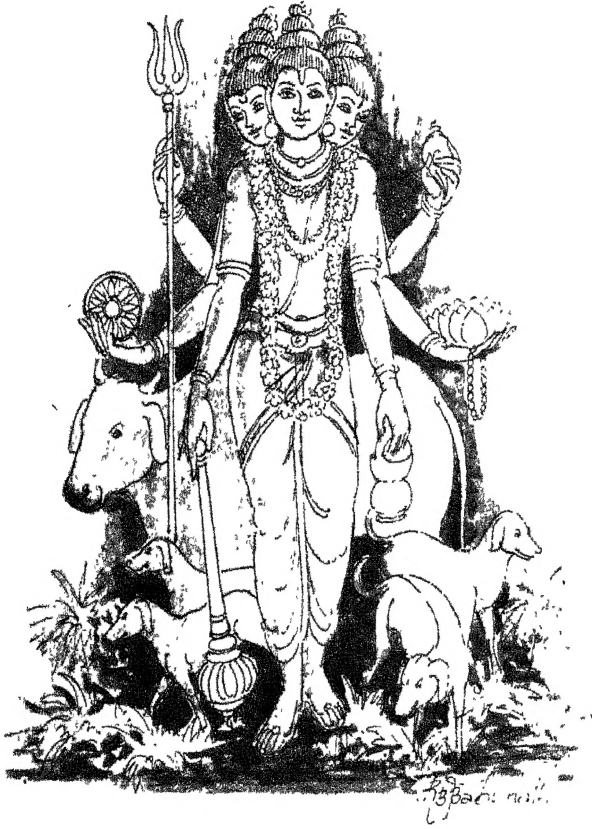

The Chief Minister
declaring open class rooms
of the Veda Vijnana Peetham
at Dharmagiri (Tirumala).

The Chief Minister
Planting a Sapling
at Tirumala
on the occasion

ஆக்குமாறு அயனும் முதலாக்கிய உலகம்
காக்குமாறு செங்கணிறை கருணையங் கடலாம்
வீக்குமாறு அரனும் அவைவீந்த நான்மீள்ப்
பூக்கும் மாமுதலெவன் அவன் ிபான்னடி போற்றி.

—காப்பிச் செய்யுள் - விநாயகரதம்,

ஸப்தகர்

தலிப்பிரதி ரு. 1
வருடச் சந்தா ரு. 12

மலர் 20
இதம் 7

உள்ளுறை

	பக்கம்
இருபத்தைந்தாவது ததவ பொருள கருக்கம்	5
ஸ்ரீ ஹோபெ கேததரம்	9
ஸ்ரீ தேவிகன் திவப சரித்திர ஒடம்	13
திருப்பாவையிவ கேசவாதி பவ விரு நாமங்கன	14
தளவத் தொண்டாறதிய துவவா	17
சபரிமலிவ பாததிகர	21
திருமங்கையாழ்வார்	24
லங்கித் ஸதகு ஸ்ரீ தியாகராஜ கவாயிகன	29
உலகைக்கர்க்கும் குரிய பகவான	31
கார்த்திகை தீப மலிகை	37
தூரண்டு கன்கன	40
பக்தியும் பகவானும்	41
திருப்பாவையும திருவேம்பாவையும	45
இலக்கியத்தில் கார்த்திகை தீபம்	46
பாவையிவ் பெருமை	46

அட்டைப்பாடல் விளக்கம்

முன்னாடல்	பிதேரம் கே. ஜெகதீஷ்.
முதல் உள்அட்டல்	திருமலியில் முனஞ்ஞ ஆத்திர முதல்வர் திரு என். டி. ராமராவ அவர்கள்
2-வது உள்அட்டல்	ஆதிர மாதிலம் விஜயவாடாவில் தலவட் பெற்ற தேவிய புத்தகக் கன் காடலிவ் பொது திருவப்பாடல் தி. தி. தே சமயநூல் வித்பன அவகாடி
பின்னாடல்	கோவித்தலும் கோலதையும சித்திரம் சலி.
சுறுப்பசரிவக	கச்சிடுபவக்
திரு. சிவ். வெங்கடபிராஜா L.A.S.	திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி, மேவாளர்,
செயலாட்கித் தலவர், தி. தி. தேவல்தானம், திருப்பதி.	தி. தி. தேவல்தான அசகம், திருப்பதி.
ஆசிரயர்	நிதிக்குக்கு.
திரு. கே. கயாராவி, என். ஏ.	EDITOR, "Sapthagin"
தலவாசரிவக:	T. T. Devasthanams,
திரு. எம். ஏ. ராஜுத்தி, என். ஏ.	TIRUPATI.

உங்களுடன் . . . .

மினிதன் மாண்புற இந்து சமயமதான எவ்வாறெல்லாம் பல வழிமுறைகளையும், அறவுரைகளையும் அமைத்து வழங்கியிருக்கிறது! சிந்திக்கத் தெரிந்த மனிதன் தன் மனதினையும் அறிவினையும் நல்வழிப்படுத்தி, அதன்மூலம் மனித சமுதாயம் உயரவு பெற்றிட இந்து சமயம் ஆற்றிட தொண்டு மகத்தானது. உமிகளின் படைத்திட்ட அப்பரம்பொருளே இம்மண்ணில் தம் அடிவணிய பல அவதாரங்கள் செய்திட்டா-பல லீலைகளைப் புரிந்திட்டார். இவற்றைக் கற்பனை என்றும், இவற்றைக் கூறுபவன் முட்டாள் என்றும் இன்று புகுத்தறிவு பாசறை பல மேதைகள் கூறுகின்றனர். ஐந்து தல் முறை முன் சென்ற தம் பரம்பரையினரின் ஒருவரின் பெயரைக்கூட சான்றுடன் சொல்ல முடியாத ஒருவர் இம்மண்ணில் முதல் உயிரைப் படைத்திட்ட அப்பரம்பனைய உண்மையென்று ஏற்றுக்கொள்வார்? ஆளமநெறி உணர்வும், இறைப்பகதி யும் மனிதறின சய அனுபவமாகும். அவ்அனுபவத்திற்கு இட்டுச் செல்வதே சமயங்கள் கூறும் நல்லுபதேசங்கள். இச் சமயங்களுள் இந்து சமயம் தனக்கென, அதே தருணத்து மற்றைய சமயங்களினிட-ஓர் உயர்வான சமயவழிமுறைகளையும், னிளக்க முறைகளையும் கொண்டுள்ளது.

இந்து சமயத்தின் புகழக்கொடி பறப்பது ஒருவரால், ஒரு வழிபாடு முறையால் மட்டுமே அல்ல. அதன் பெருமை பேசப்படுவது அது பல தத்துவக் கோட்பாடுகளையும், பல ஞானியர்களையும் பல சமயப் பெரியோர்களையும் கொண்டு விளங்குவதால்தான். ஒருருக்கு இட்டுச் செல்லும் பல வழிப்பாதைகளாகவே, அம்மூல பரம் பொருளினபெருமை பேசும் இந்து சமயக் கோட்பாடுகள் விளங்குகின்றன. இவற்றின் பெருமையினையும், சிறப்பினையும் இம்மண்ணில் அவ்வக் காலத்து போற்றிப் பல சமய ஞானியர்களால் வரப்பட்டு வந்துள்ளன. இவ்வகையில் சமரஸ் பிரம்ம் ஞானத்தை உபதேசித்த முதல் அவதாரமாக விளங்குபவர் ஸ்ரீதத்தாத்ரேயர் ஆவார்.

ஞான உபதேசத்திற்காக, ஸ்ரீவித்யா பூஜா முறையை இம்மாநிலம் அறிந்து உய்வு பெற்றிட அம்மாவவன் புரிந்திட்ட அவதாரமே ஸ்ரீதத்தாத்ரேயாவார். இறைவனைக் காண வழிவகுக்கும் வகையில் ஞான, பக்தி, வைராக்ய யோக வழிமுறைகளைக் காட்டி, கலியுக விமோசனத்திற்காக எடுக்கப்பட்டது இவ்வவதாரமாகும். 'அதர்மத்தை அழித்து தாமதத்தை நீலநாட்ட இம்மண்ணில் அவதாரம் எடுப்பேன்' எனும் தன் கிதை மொழிக்கிணங்க, சிந்தனையிலும் சொல் லிலும் அரபர் பண்புகள் பல கொண்டு விளங்கின இக்கலியுகமானிடனைத் திருத்திடவே இவ்வவதாரமாகும். காமம், ஆசை, பொருமை ஆகியன மனிதனை ஆட்டிப் படைப்பதும், வேத நெறிகள் நசிக்கப்படுவதும், அறமும் ஆன்மீகமும் கேலிக்கருவியாவதும் கலியுகத்தின் இலக்கணங்களாகும். இவற்றைத் தடுத்து, மனிதனின் உள்ள வளர்ச்சியின் மேன்மை மினை மனிதனிற்கொண்டே அவிஞ்சியாக, ஞான யோக நிதியாக, மக்கள் குடியாக, உலக குருவாக, விதேஹ முந்தக்களின் தலைவராக, மும்முர்த்திகளின் சமஷ்டி ரூபமாக ஸ்ரீதத்தாத்ரேயர் இப்பூவுலகின் முதல் அவதாரதராக அதர்க்கும் அஹு குயாவாகும் பிறந்திட்டார். சாண்டிலய, தத்த, அவதாத, நாரத, பரிஹ்ரஹ உபநிஷத்துக்களால் போற்றப்படும் இத் தத்தாத்ரேயர் ஆளமாவிறமும் பரமானமாவிறமும் தூதுவராக விளங்கி, மனிதத்தன்மை, இறை சபுபாதி, ஞானியர் உறவு ஆகியவற்றிற்கு ஓர் இனையுப் பரமமாகத் திகழ்ந்து, வேதோபதேசம் செய்திட்ட பிரம்மனையும், கீதோபதேசம் தந்த பரத் தானையும், ஞானமெனஞோபதேசம் வழங்கிட்ட பரமசிவனையும் தன்னுட் கொண்டு ஏக தத்துவ நாயகனாக ஸ்ரீதத்தாத்ரேயர் விளங்குகிறார்.

மொழி, இட, ின சமய ஆகிய பரிவுகளைக் கடந்து மனிதன், தன்னுடைய ஆளம் மேன்மையினை, ஞானத் திறனை வளப்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் சொல்லில் சத்தியத்தையும், செயலில் தர்மத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தும்புகத்தான் "பிரம்மவித் பிரம்மைப் பவத்" எனும் தைத்திரிய வாக்குபடி பிரம்ம் நிஷ்டாராக இவ்வவதார புருஷன் திகழுகிறார். ஆகல், அறித்தல் அறித்தல் எனும் முத்தொழில்கள்-ரஹல், சத்துவ தமஸ் எனும் முககுணங்கள்-இசா, க்ரியா, ஞானம் எனும் முசசத்திகள-ஹாகரத, லபபனம், ஸாஷுப்ப்தி எனும் முனறு நிலைகள் ஆகியவற்றைக் கடந்து நிற்கும் அம்மூல பரம்பொருளின் மொத்த உருவமாக விளங்கின ஸ்ரீதத்தாத்ரேயர், மனிதப் பிறவியின் மாண்பின் உயரத்திக் காட்டிடும் வகையில் தன்னுடைய சமய இலக்கியப் படைப்புக்களினமூலம் ஆளம் நெறி வழிவகைகளை வகுத்துத் தெளிவுறுத்தியுள்ளார்.

சமயச் சான்றோர்களின் அறவுரைகளை நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதையும், ஆதம் சுத்தியே மெய்ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதையும், விழிப்பு, கனவு உறக்கம் ஆகிய நிலைகளிலும் இறை உணர்வை அகலுத்தல் கூடாது என்பதையும், மனம் வாக்கு, காயத்தால் மனிதன் தூய்மையாக இருத்தலின் அவசியத்தையும் உலகப்பற்றை விடுத்து காமத்தையும் அதனைவிட கொடியதான குரோதத்தையும் கைவிடுதலின் பெருமையினையும், வாழ்க்கை உண்மை களை நேரிடையாகவும், மறைமுகமாகவும் கூறும் இயற்கையை நேசித்தலின் முககியத்துவத்தையும், எதனையும் உணர்ச்சி கொண்டு மேற்கொள்ளாமல் அறிவுக் கொண்டு அலகவதே மனிதற்குப் பெருமை என்பதையும் சுட்டிக் காட்டி, அகச்சமய வளர்ச்சிக்கு சமய ஆசார, அனுஷ்டானங்கள் எவ்வகையில் உதவி புரியும் என்பதையும் தெளிவுறுத்தித் து. ஸ்ரீதத்தாத்ரே யரின் ஸ்லோநதி விழா இம்மாத திருவோணத்தில் ஆரம்பித்து, திருவாதிசையில் முடிவுறும் எனும்போது, அவர்தம் ஸ்லோநதி விழா இந்து சமய ஒருமைப்பாட்டிற்கு வழிவகுத்திடும் ஒரு பேரியக்கமாகவே விளங்கிவரும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.

செய்திச் சுருக்கம்

ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் திரு. சிவசரண்மாத்ரர் அவர்கள் தன் குடும்பத்தாருடன் திருமலைக்கு அண்மையில் வருகை புரிந்தார்.

வருடம் - ஒரு முறை திருமலைக் கோயிலில் நடைபெறும் புஷ்பயாகம் எனும் ஆரஜித சேவையில் தலா ரூ. 3500/- செலுத்தி 75 கிருஹஸ்தாகள் பங்கேற்றனர்.

போகன்வில்லா, க்ஜோரா முதலிய தோட்ட வகைச் செடிகளைக்கொண்டு 165 அடி உயரமுள்ள திருமலையானின் 'நாமம்' ஒன்று திருமலையில், வெகு தூரம் நன்கு புலப்படும் வகையில் அமைக்கப்பட உள்ளது.

அண்மையில் திருமலைக் கோயிலுக்கு சென்னை டி. வி. எஸ். தனியார் நிறுவனத்தார் இரண்டு தள்ளுவண்டிகளை நன்கொடையாக அளித்துள்ளனர். இவ்வண்டிகள் கோயிலுக்குள் பிரஸாதக் கூடைகள், சமையற் கங்காளப் பாத்திரங்கள், காணிக்கைச் சில்லரை மூட்டைகள் போன்றவற்றை எடுத்துச் செல்ல பயன்படுத்தப்படும்.

அண்மையில் திருமலைக் கோயிலுடைய உண்டியலில் பக்தர் ஒருவர் 1000 டாலர் நோட்டுகளை காணிக்கையாகச் செலுத்தியுள்ளார்.

திருமலைக் கோயிலில் ஆர்ஜித சேவையாக நாள் தோறும் நடத்தப்படும் உத்சவரின் 'கல்யாணோத்சவ' நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் யாத்திரிகப் பொதுமக்கள் கண்டு மகிழ்ந்திடும் வகையில் 'கழு' கட்டிட வளாகத்தில் ஒளிபரப்பப்படும் என்று தி. ம. தே. இணை செயலாட்சித் தலைவர் திரு. என். ரமேஷ் குமார் ஐ. ஏ. எஸ். அவர்கள் கூறினார்.

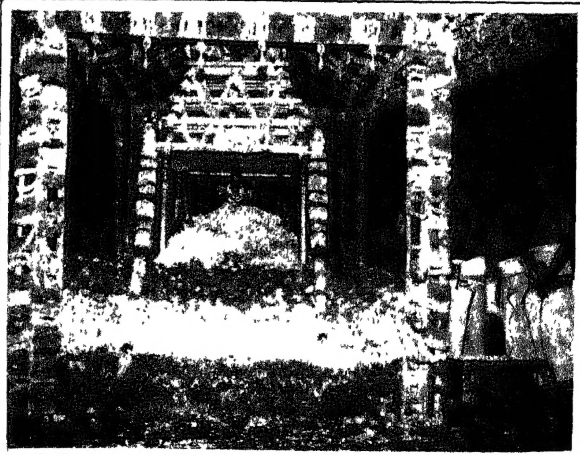
திருமலையில் எந்தவிதமான அரசியல் நிகழ்ச்சிகளும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என்பதை அண்மையில் தி. தி. தே. பொறுப்பாண்மைக் குழுத் தலைவர் திரு. கலா வெங்கடராவ் அவர்கள் திருமலையில் அறிவித்தார்.

✱

சந்தாதாரர்களுக்கு...

31-1-90—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸப்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். 'ஆசிரியர்' ஸப்தகிரி, தி. தி. தே. திருப்பதி எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

2	12	23	39	66	80	81	129	143	155	205	264
277	426	444	448	463	464	468	481	482	486	488	
493	494	623	624	626	638	816	856	878	890	896	935
938	970	978	997	1005	1009	1012	1017	1035	1044	1045	
1051	1053	1062	1065	1085	1089	1095	1102	1119	1127		
1134	1138	2268	2336	2353	2376	2387	2391	2394	2419		
2426	2433	2437	2450	2453	2457	முதல்	2160	2467			
2469	2482	2485	முதல்	2492	2494	2197	2498	2500			
2502	2503	2512	2513	2516	2533	2537	2538	2545	2555		
முதல்	2557	2562	2574	2676	2854	2992	3248	3659	3660		
3687	3688	3670	3672	3673	3674	3675	3677	3678	3682		
3686	3688	3689	3691	3692	3695	3697	3698	முதல்	3704		
3706	முதல்	3710	3713	3715	முதல்	3717	3721	3726	முதல்		
3730	3734	முதல்	3739	3747	3749	3752	3753	3755	3759		
3763	3764	3769	3771	3774	3877	4039	4308	4511	4614		
4747	4775	4865	5081	முதல்	5083	5085	5086	5088	முதல்		
5094	5096	முதல்	5108	5110	முதல்	5112	5114	முதல்	5118		
5120	முதல்	5124	5126	முதல்	5144	5146	முதல்	5150	5153		
முதல்	5156	5158	5159	5161	முதல்	5172	5174	முதல்	5183		
5186	முதல்	5206	5209	5248	5318	5409					

திருமலையில் 6-11-89 அன்று நடைபெற்ற புஷ்ப யாகத்தின்போது.

சங்க கால வேங்கடம்

(வட வேங்கடம்)

தீமீழ் கூறும் நல்லுலகுரு வட பால் உள்ள நாட்டுப்பகுதியும் மேலே குறிப்பிட்ட சங்ககாலத்து வேங்கட நாட்டுப்பகுதியும் இயற்கையமைப்பிலும் தட்பவெப்ப நிலைகளிலும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுபோல்காணப்படுகின்றன. அகப்பாட்டில் கூறப்பெற்றுள்ள இப்பகுதியின் இயற்கையமைப்பிற்குக் காண்போம்.

“நிலநீற்று நீள்களை வறப்பக்
குன்றுகோ டகையக கடுங்கதிர்
தெறுதலின்
தென்றாழ் நீடிய வேம்படு நளந்தலை

நிலவாழி மருப்பிற பெருபுகைசேத்தி
வேங்கை வென்ற வெருவரு

புளையோன்
ஓவகன் யானே உயங்கிமதம தேமயிப
பனமா ஒருகிறைப் பிடியொடு வழியும்
கல்வாடை அதர கானம் நீந்திக்
கடல்நீ ருப்பின கணஞ்சால் உமணா
உயங்குபக குமர்ப்ப அசைஇ

முரம்பிடித்து
அகலிடம் குளித்த அகலபாயக் கூவல
ஆறுசெல் வம்பலர் அசைவிட ஊறும்
புடையலக் கழற்கால் புல்லி”

(அகம்-295)

[வறப்ப-வரட்சியையுடைய; அகைய-எரிய; நீடிய - மிக்க; நளந்தலை - அகன்ற இடம்; மருப்பு - கொம்பு, வேங்கை-வேங்கைப்புளி; வெருவரு-அச்சந்தரும், உயங்கி - வருந்தி; தேம்பி-வாடி; சிறை-பக்கம்; அதர-நெற்களையுடைய; பகடு - எருது; உயிர்ப்ப-இளைப்பாற, நீந்தி-கடந்து; முரம்பு-வன்னிலம்; குழித்த-தோண்டின; கூவல்-கிணறு; வம்பலர் - புதியர்; அசைவிட-தளர்ச்சி நீங்க; புடையல்-கலிக்கின்ற;

பேராசிரியர். டாக்டர். ந சுப்புரெட்டியார்,
சென்னை.

என்ற பாடலில் நாட்டின் இயற்கையமைப்பு கூறப்பெறுகின்றது. எங்கும் நிலம் நீரின்றிக் கிடக்கின்றது மலைச்சுனைகள் யாவற்றிலும் நீர்வற்றி விட்டது. காய்திரிச் செல்வனிடமிருந்து கனன்று வரும் கதிர்கள் குன்றுகளின் உச்சியில் நெருப்பைக் கக்குகின்றன. அகன்ற பக்க மலைகளில் முங்கில்கள் காய்ந்து கரிக்கின்றன. வேங்கைப் புலிகளையும் கொல்லும் திறம் வாய்ந்து மாபெரும் களிறுகள் தமமுடைய பெரிய துதிகைகளை நிலவாழி மருப்பு களில் சுற்றிக் கொண்டு ஆற்றலிழந்து தளர்ந்த நிலையில தம பிடிக்குடன அங்குமிங்கும் இளைகளினிடக் காணப்பெறும் மரங்களினி நிழல்களில் தங்கிக்கிடக்கின்றன. உப்பு முட்டைகளை ஏற்றியுள்ள வண்டிகளுடன் செல்லும் உமணர்கள் எருதுகளை வண்டிகளினின்றும் அவிழ்த்து இளைப்பாற விடுகின்றனர். வன்னிலத்தை இடித்து அகன்ற இடத்தில் தோண்டப் பெற்ற கிணறுகளில் வழிப் போக்கர்களின்

நீர் விடையைத் தீர்க்கும் அளவுக்குக் கூட நீர் ஊறுவதில்லை. குன்றுகளை யுடைய இத்தகைய புல்வி நாட்டில் மக்கள் செல்லுவதற்கே அஞ்சுகின்றனர்.

இன்றும் அந்நிலையை காணப்பெறுகின்றது. பத்தாண்டுகட்கு முன்னர் (1979) கூடுகூடுகருகிலுள்ள வித்தியாநகர் கல்லூரிக்குப் பல்கலைக்கழகப் பணியாகச் சென்றிருந்த பொழுது உப்பு விற்கும் உமணாகளைக் கண்டேன். அவர்கள் குடிசைகளை அமைத்துக் கொண்டு தங்கியிருந்ததையும் பார்த்தேன். இன்று அப்பகுதியில் வேங்கைகளும் யானைகளும் காணப்பெறுவதில்லை. அவற்றிற்குப் பதிலாக காட்டுப் பன்றிகளும், நரிகளும் அப்பகுதியில் அலைந்து திரிகின்றன. நொடியுள்ள காட்டுநெறிகளில் மாட்டுவண்டிகள் வித்தைகள் செய்வது போல் எழுந்தும் விழுந்தும் செல்லும் காட்சிகளைக் காணலாம். நாளி விருதலை பெற்றற்பிறகு சில பகுதிகளிலுள்ள நெறிகளில் மண்சாலிகள் அமைக்கப்பெற்றுள்ளன.

தொண்டையர் ஆட்சிக்குக் கீழிருந்த நாட்டுப் பகுதியும் மேற்கூறிய பெற்ற புல்வி ஆண்ட பகுதியை விடச் சிறப்பாகவுள்ளது என்று சொல்லுவதில்லை. இப்பகுதி பற்றிய

“நிழல்களின் இழந்த நீலம் நீலிடை அழலின் அருஞ்சுரம் நெடிய வெள்ளு” —(அகம்-213)

[கவிள்-அழகிய, நீர்இல் - நீர்இல் வாத; நீர்இடை - நீண்ட இடம்; அழல்-நெருப்பு]

என்ற அகநானூற்று அடிகளால் இது நீரற்ற வரண்ட இடம் என்றும், மர நிழல் இன்றி நெருப்பைக் கக்குவதாக நன்கு விளங்கத் தெரிகையுடையதாகவும் உள்ளது என்றும் அறிகின்றோம். இன்னொரு அகப்பாடலின்

“பயந்தலை பெயர்த்து மாதிரம் வெம்ப” —(அகம்-311)

[பயம்-நீர்; தலைபெயர்த்து-நீங்கி; மாதிரம்-திசை; வெம்பு-கொதிக்க] என்ற அடியால் அப்பகுதியின் எல்லைப் பக்கங்களிலும் நீர் வரண்டு வெப்பத்தால் கொதிக்கின்றது என்பது தெரிகின்றது.

விண்ணுறு வேங்கிய பனியிருங் குன்றத்து தண்கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த அறைஇறந்த தவரோ சென்றனர் —(அகம்-281)

[உருளிய - தடையின்றிச் செல்ல; குறைத்த - போழ்த்து வழியாக்கின; அறை-பாறை]

என்ற அகப்பாட்டடிகள் கவிதை நயந்தோன்ற இப்பகுதியினை வருணிக்கின்றன. காங்கிநீர் செல்வனாகிய திகிரி தான் செல்வதற்கு வழி அமைக்கும் பொருட்டு பனியையுடைய சிகரங்களின் தலை துணித்துவிட்டதாகக் கூறப்பெறுகின்றது. இன்னும் இரண்டு பாடல்கள் இப்பகுதியை, “வெம்புனை அருஞ்சுரம்” (அகம்-263) என்றும் “அருஞ்சுரக்கலை” (அகம்-359) என்றும் குறிப்பிடுகின்றன. இப்பகுதியினைப் பற்றிக் கூறும் அகநானூறு, நற்றிணை, குறுந்தொகைப் பாடல்கள் யாவும் பாலைத் திணை பற்றியனவாகவே இருத்தல் ஆழ்ந்து சிந்திக்கத் தக்கது. இவை ஏதோ ஒரு முறையில் பாலைக்கூறுகளில் ஒன்றினைக் குறிப்பிடுவனவாகவே உள்ளன.

இந்த வேங்கடப் பகுதியில் செழிப்பான இடங்களே இல்லை என்று கூற முடியாது. புறநானூற்றுப் பாடலொன்றில் கல்லாடனார் என்ற புலவா,

“தன்னுளி பல்பொழிந்து எழில் இசைக்கும் விண்டு வளைய விள்தோய் பிறங்கல் முகநே உயர்ந்த நெல்லின்...”

..... வேங்கட விரைபின் வடபுலம் பகித்தென —(புறம் 391)

என்ற புறப்பாட்டடிகளால் வானம் பொய்க்காது மழை பொழிதலால், மலை போன்ற நெற்குளியலை விளைத்த வேங்கடத்தின் வடபுறப்பகுதி வறகடத்தால் தாக்குண்டு கிடக்கின்றது என்று கூறுவதிலின்றும் இதனை அறியலாம். ஒருக்கால் இப்பகுதி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை யொட்டிய ஒன்றோ என்று நினைக்கத் தொன்று கின்றது. கர்நாடகப் பகுதியை யொட்டியுள்ள வளமான இந்துப்பூரி, இலேபாக்கி என்ற பகுதிகளை இது குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். செழிப்புள்ளவைகளாக இருப்பினும் இப்பகுதிகளில் சில சமயம் வறகடமும் தோன்றுகின்றது.

வடவேங்கடம் இன்னதென்பது :

இதுகாறும் கூறியவற்றால் ‘வடவேங்கடம்’ இன்னதென ஓரளவு வரையறை செய்ய முடிகின்றது. தமிழ்கூறு நல்லுலகத்திற்கு வடதிசையில் மேற்குக் கடற்கரையிலிருந்து கிழக்குக் கடற்கரை வரையிலுள்ள நீண்டமலைத் தொடர்கள், பொறுக்க முடியாத வெப்பத்துடன் கூடிய காடுகள், கவடுகள் இவற்றுடன் கூடிய குன்றுகள், சிறு குன்றுகள் அடங்கிய பகுதியே சங்க நூல்களில் குறிப்பிடப்பெறும் வடவேங்கடம் என்பது தெளிவாகின்றது. இப்பகுதி மேற்குக் கடற்கரையிலிருந்து கிழக்குக் கடற்கரை வரை தொடர்பு அருத வட எலையாக அமைந்திருப்பதால் அது ‘வடவேங்கடம்’ என்ற பெயருடன் வழங்கிற்று. தொல்காப்பியப் பாயிரமாக அமைந்த பனம்பாரனார் நூற்பாவில் ‘வடவேங்கடம் தென் குமரி’ என்ற தொடரிலுள்ள வடவேங்கடம் ஏனைய சங்க நூல்களில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ள ‘வேங்கடமும்’ இப்பகுதியையே குறிக்கின்றது என்பதை உறுதியாக அறுதியிடலாம்.

இந்த வேங்கடத்தின் சரியான எல்லை வரையறை செய்து காட்டுவதற்கேற்ற போதுமான சான்றுகள்

இல்லை என்பது உண்மையே. ஆயினும் கிடைத்த அளவுள்ள சான்றுகளைக்கொண்டு கிட்டத்தட்ட அதன் எல்லைகளை ஓரளவு அறிந்து கொள்ளலாம். ஒங்கோல் வட்டத்தில் (இப்போது அது பிரகாசம் வட்டமாயிற்று) கிருஷ்ண நதிக் கருகிலுள்ள நாட்டின் வடபகுதியை புறநாஹூரில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ள “நுங்கன்” என்ற பெயராலும் வட்டத்தாலும் வழங்கிய அரசர்கள் ஆண்டு வந்ததை முன குறிப்பிட்டேன் அல்லவா? வேங்கடம் என்ற பகுதி வடதிசையில் கிருஷ்ண நதி வரையிலுமோ அல்லது ஒங்கோலுக்குத் தெற்கில் கிருஷ்ண நதிக்கும் வடபெருங்கைக்கும் இடையிலுள்ள பகுதியின்பாதி வரையிலுமோ பரவி யுள்ள பகுதிதான் என்பதை நிறுவவதற்கு இக்கருத்து அடிப்படையாக அமைகின்றது. ‘வேங்கடம்’ என்ற இப்பகுதி கிழக்குக் கடற்கரையின் அருகில் திருப்பதிமலையிலிருந்து தொடங்குகின்றது என்பது திருப்பதி மலைக்கு ‘வேங்கடம்’ என்ற பெயர் அமைந்திருந்தலே ஒருசான்றாக அமைகின்றது. சங்க இலக்கியங்களில் வெப்பம் மிக்க பகுதியாகக் குறிப்பிடப்படும் வேங்கடத்தின் ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது அப்பகுதியின் ஓரத்திலோ இம்மலை இருந்திராவிடில் சிறந்த தமிழறிஞர்களாகத் திகழ்ந்த முதலாழ்வார்கள் இம்மலையை ‘வேங்கடம்’ என்று வழங்கியிரார். இவர்கள் பாடல்களில் சங்க இலக்கியச் சாயலும் நெறியும் நிறமிடுவதை நாம் நன்கு அறிவோம்

சோனாட்டின் வடஎல்லையின் கிழக்குப் பகுதியில் தொடங்குகின்றது இத்திருப்பதிமலை. இதிலிருந்து வேங்கடம் என்ற பகுதி பாண்டிநாட்டின் வட எல்லையாக நீண்டு மேற்குக் கடற்கரையை எட்டுகின்றது.

“..... வடவயின் வேங்கடம் பயந்த வெண்கோட்டியானை மறப்போர் பாண்டியா அறத்திறிகாக்கும் — அகம்-27

என்ற அகப்பாடற்பகுதி பாண்டிய அரசன் இந்த வேங்கடம் உள்ள திசையினின்றும் வேழங்களைக் கொண்டான் என்று குறிப்பிடுகின்றது.

“நேரா வள்தோள் வடுகா பெருமகள் பேரிசை எருமை நன்னாட்டு உள்ளதை அயிரியாறு இறந்தன ராமியும் மயிரிற்று உள்ளபு தில்ல” (அகம்-253)

[பேர்இசை-பெரும்புகழ்; எருமை-ஓர் அரசன்; உள்ளதை-உள்ளதாகில்; அயிரி-ஓர் ஆறு; இறந்தன-கடந்து சென்றனர்; மயிர் இறந்து - மறவியற்று; உள்ளபு-நினைப்பர்]

என்ற இன்னோர் அகப்பாட்டின் பகுதி கர்நாடகத்திலுள்ள அயிரி என்ற ஆற்றைக் கடந்து சென்று பாலை நிலத்தை அடைந்தனனாகக் குறிப்பிடுகின்றது. அயிரியாற்றிற்கு அப்பாலுள்ள பகுதி பாலை நிலம் அல்லது வேங்கடம் என்பதாக இப்பாடல் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடாவிடினும், அஃது அத்தகைய நிலம் என்பதாக நினைக்கச் செய்கின்றது. ஆயினும்,

“கழை அமல் சிலம்பின் வழைதலை வாடக் கதிர்ததங் கற்ற ஏகல் நெறியிடைப் பைக்கொடிப் பாகற் செங்கனி நசைஇக் கள்ள மஞ்சளக் கமஞ்சல் மரபுபெடை அயிரியாற் றடைகரை வயிரின் நரலும் — (அகம்-177)

[கழை-மூங்கில்; அமல்-நிறைந்த; சிலம்பு-பக்கமலை; வழை-சுரபுரணை; தலை-உச்சி; கதிர்-(ஞாயிற்றின்)கதிரை; கதம்-சினம்; ஏகல் - பெரிய கற்கள்; நசைஇ-விரும்பி; வயிர்-ஊதுகொம்பு; நரலும்-ஒலிக்கும்]

என்ற இன்னொரு பாடற்பகுதி இக்களைத் தெளிவாக்குகின்றது. இதில் இன்னொரு தலைவன் அயிரியாற்றைக் கடந்து காடுகளுக்கு அப்பால் செல்லுகிறான். அவன் செல்லும் நெறியிலுள்ள பக்க மலையில் மூங்கில்கள்

நிறைந்துள்ளன. அங்குள்ள மரபு பத்திலுல் சுரபுரணை வாடிக் கரிந்த நிலையிலுள்ளது. வழியிலுள்ள கற்குவியல்கள் கதிரவனின் வெட்பத்தை ஏற்று அதனை எல்லாப்பக்கங்களிலும் பரப்புகின்றன. இந்த அயிரியாற்றைத் துங்கப்பதியரையின் உபநதியாகக் கொள்வர், டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார் அவர்கள். (A History of Tirupati, Part II. இந்தி கலனடத்தில் ‘ஹேகரி’ என வழங்குகின்றது.) இந்த உபநதி மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் கீழ்ப்பகுதியில் உற்பத்தியாகிக் கர்நாடகப்பகுதியின் வடஎல்லை வழியாகப் பாய்கின்றது. இங்ஙனம் கிழக்குக் கடற்கரையில் தொடங்கும் வேங்கடம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரம் வரையில் நீண்டு செல்லுகின்றது. இம்மலையைக் கடந்து சென்றால் மேற்கிலுள்ள கடல் தென்படும்.

எருமை நாடு:

இனி, மேலேசட்டிய அகப்பாட்டில் (அகம் 253) குறிப்பிட்ட எருமை நன்னாடு இன்னதென அறிந்து கொள்வது இன்றியமையாததாகின்றது. மைசூரில் கிடைத்த கன்னடக் கல் வெட்டுக்களாலும் (E.Q. Car Vol. X Ch. 20) அதே இடத்தில் கிடைத்த தமிழ்க் கல்வெட்டுக்களாலும் (AR for 1907 Part I) எருமை நன்னாடு என்பது கர்நாடக மாநிலம் ஆகும் எனது அறியக்கிடக்கின்றது. (புறம் - 273, ஔவை ச. துரைசாமி பிள்ளை உரை கண்டு தெளிக).

தமிழில் எருமை (வில்லங்கு) என்பது வடமொழியில் மகிஷம் என வழங்கும். புராணக் கதைப்படி மகிஷாசுரன் என்பவன் நாட்டில் பேரழிவினை ஏற்படுத்திய மாபெரும் அசுரனாவான். அரசரின் அரசம்மனைக் கருகிலுள்ள சாமுண்டி மலையிலுள்ள சாமுண்டிசுவரி என்ற தேவதை அந்த அசுரனைக்கொன்று நாட்டைத் தீங்குகளினின்றும் மீட்டுவீத்ததாகக் கதை. அந்த நகர் மகிஷாசுரனின்

ஆட்சியின் கீழிருந்ததால் மலிவுகர னூர் என்று வழங்கி வந்தது. இது வெள்ளைக்காரரால் மைசூர் என வழங்கப்பெற்று அப்பெயரே அம் மாநிலத்தின் பெயராகவும் நிலைத்து விட்டது. அண்மையில் அம்மாநில அரசு, அதனை அதன் பழம் பெரும் பெயராகிய கர்நாடகம் என வழங்கச் சட்டமும் இயற்றியதை (நாடு விடு தலை அடைந்த பிறகு திருவாங்கூர் கேரளம் ஆயிற்று; தெலுங்கு நாடு ஆந்திரம் ஆயிற்று, சென்னை மாநிலம் தமிழ் நாடு ஆயிற்று, என்பது நன்கு அறிவோம்). எனவே, மலிவும் எல் பது பழைய பெயராகிய 'எருமை' என்பதன் மொழிபெயர்ப்பாகும் என்பதை நாம் அறிதல் வேண்டும். இடைக்காலத்தில் அப்பெயருக்குப் புராண வழக்கும் ஏற்பட்டு சமயச சார்பும் உண்டாயிற்று.

சங்க காலத்தில் அந்நாட்டிற்கு 'எருமை நன்னாடு' என்று வழங்கியதை அசநானூற்றால் (அகம்-253) அறிகின்றோம்.

“நாரறி நறவின் எருமை யூரன”
(அகம்-38)

“எருமை வெளியலா” (அகம் 72,
73, புறம் 273, 303)

“எருமை குடநாடு” (அகம் 115)

என்ற சங்க கால வழக்காறுகள் இதனை உறுதிப்படுத்தும்; இவை

சங்க காலத்தில் மைசூருக்கு வழங்கப் பெற்ற பெயர்களாகும். இவற்றுள் 'எருமை குடநாடு' என்ற தொடர் கவனத்திற்குரியது. தொல்காப்பியம் என்ற தொல்லிலக்கணப்படி செந்தமிழ் சேர்ந்த பன்னிரு நிலத்தில் செந்தமிழ் மொழி வழங்கி வந்தது. உரையாசிரியர்கள் இந்த நாடுகளின் பெயர்களையும் கூறியுள்ளனர்.

தெய்வாண்டி குட்டம் குடக்கங்கா
வேண்பூமி

பன்றியருவா வதனவடக்கு-நன்றாய சீத மலாடு புனலநாடு செந்தமிழ்சேர் ஏதுமில் பன்னிருநாட் டென்ன.

என்ற நன்னூல் விருத்தியுரையில் (நூற்பா-273) காணப்பெறும் வெண்பா இப்பன்னிரு நாட்டின் பெயர்களையும் குறிப்பிடுவதை அறியலாம். இவற்றுள் 'குடநாடு' என்ற பெயர் 'மேற்கு நாடு' என்று பொருள் தரும் தொடராகும். கேரளமும் கர்நாடகமும்-தமிழகத்தின் மேற்குத் திசையில் உள்ளவை. ஆகவே, குடநாடு என்பது இந்திரனும் சேர்ந்த நாட்டையோ அல்லது தனித்தனியாக இவற்றுள் ஒன்றையோ குறிப்பிடும் தொடர் என்றாகின்றது. எனவே, சேரர் குட நாட்டினின்றும் பிரித்தறிவதற்காகவே 'எருமை குடநாடு' என்ற தொடர் வழங்கப் பெற்றது என்பதை நாம் அறிதல் வேண்டும். இவ்வாறு தொல்காப்பியர்

காலத்திலேயே மைசூர் பன்னிரு நாடுகளில் ஒன்றாக அமைந்து தமிழ் வழக்கும் பெற்றது. இக்காலத்தில் இங்கும் கேரளத்திலும் செந்தமிழ் பயின்று வந்தது. சங்க காலத்திலும்கூட மைசூர் பகுதியில் செந்தமிழ் வழங்கலாயிற்று என்ற உண்மை இந்நாட்டைப் பற்றிய பாடல்களை சங்க இலக்கியங்களில் சேர்க்கப் பெற்றமையால் அறியக்கிடக்கின்றது. புறநாற்றுற்பா பாடல்களும் (புறம்-273, 303) அகநானூற்றுப் பாடலும் (அகம்-73) எருமை வெளியூராலும் இன்னொரு பாடல் (அகம்-72) அவர் திருக்குமாரர் எருமை வெளியூர் மகனார் கடலூர் என்பவராலும் பாடப் பெற்றமை இவ்வுண்மைக்கு மேலும் அரணாக அமைகின்றது. தொல்காப்பியர் காலத்தில் இப்பகுதியில் பயின்று வந்த செந்தமிழ் காலப் போக்கில், பல நூற்றாண்டுகளில் கண்டமாக மாறியது. இவ்வரலாற்றை நினைந்தே பேராசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளையும் தமது மனோன்மனையத்தில் தமிழ்தாய் வாழ்த்தில் 'கன்னடமும் களி தெலுங்கும் கவிள் மலையாளமும், உன் உதரத்து உதித்து எழுந்து ஒன்று பல ஆயினும்' என்று பாடி வைத்தார் என்று கருதலாம்.

இதுகாறும் கூறியவற்றால் தொல்காப்பியர் காலத்தில் மைசூர்ப்பகுதி (தற்காலக் கர்நாடகம்) தமிழ் கூறு நல்லுலகத்தின ஒரு பகுதியாக இருந்து வந்தது என்பதையும், அதன் வட எல்லையில் அயிரியாற்றின் அருத்து 'வட வேங்கடம்' இருந்தது என்பதையும் அறிகின்றோம். ஆகவே தமிழ் கூறு நல்லுலகத்தின் வட எல்லையாக வழங்கிய 'வேங்கடம்' (வட வேங்கடம்) தென்னிந்தியத் தீபகற்பத்தின் வடக்குப் பகுதியில் கீழ்க் கோடியிலிருந்து மேற்கோடி வரை பரவியிருந்த பகுதியாகும் என பதனைத் தெளிவாக அறிகின்றோம்.

விண்ணப்பம்

தி. தி. தேவஸ்தான கோயில்களில் மற்றும் திருமலை ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா கோயிலில் நடைபெறும் ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக அனுப்பப்படும் கட்டணத் தொகையினை தேசியமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் மட்டுமே பெறப்பட்ட 'டிமாண்ட் டிராஃப்ட்' (D. D) அல்லது 'பேஆர்டர்' (Pay order) மூலமாக அனுப்புமாறு பத்தர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 'செக்' (Cheque) குகளை அனுப்பவதால் காலவிரயமும், நிர்வாகச் சிக்கலும் மேலாண்மைக்கு ஏற்படுகின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

ஸ்ரீ தேசிகள் திவ்ய சரித்திர ஓடம்

ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹா தேசிகாய நம:

ஸ்ரீமதியாதி தேசிக தாசனாசார்யா
பண்டிதபூஷணது—நிருவாயிந்தை சேடலூர்
மஹா மஹோ பாத்யாய
ஸ்ரீநரஸிம்ஹாச்சாரியார் ஸ்வாமி அருளியது.

ஸ்ரீமாந் வேங்கடநாதார்ய: கவிதார்க்கிகேசேஸரி |
வேதாந்தாசார்ய வாயோமே ஸந்தித்ததாம்
ஸதாஹ்ருதி ||

அசுதன தன் அடியோ வாழும்—கோவிந்தா
அயிந்தை நகர் வந்தமாநது
புவனி எல்லாம் பவனி வரும்
எங்கள் தேசிகராம கப்பலிது

முருகு

சீராரும் வேங்கடமாமலையிலே வாழும்
நாராயணன் தானும் மன்மேலே நின்ற
நோய்கள் தவிர்க்கவே திருவுள்ளம் பற்றி
தன்னுடும் முடியாத காரியத்தைச் செய்ய
கச்சிதனனில் புரட்டாசித் திருவேணான் நாளில்
தூப்புல் குடியில் குலமணியாய்த் தோன்றி
ஐந்தாம் பிராயத்தில் அம்மானுள் பெற்று
அம்மானும் அப்புள்ளார் திருவடியை அடைந்து
சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சடக்கெனக் கற்று
பிராயம் இருபதிலே பாரங்கதராகி
நாலு வேதங்களும் நங்கூரமாக
நலமுடை வடகலை கொடி யொன்று நாட்டி
திருமொழிகள் முதலான ப்ரபந்தங்கள் எல்லாம்
திடமான கொடியிலே கயிறாக மாட்டி
ஆழ்வார்கள் பதின்மரும் அதினமேலே ஏறி
அடைவுடன் வழிதேடி சக்கரத்திருப்ப
காஞ்சிநகர் விட்டுக் கிளம்பியே கப்பல்
தேவாதி நாதனுடைய கோயிலைத்தேடி
பரமகுரு எங்களுடைய தேசிகர் கப்பல்
பாலாறு கரைதாண்டி வருகுதையா கப்பல்

அழகுடைய கருடநதி கரைதன்னிலே வந்து
அயிந்தை மாநகர் வந்து சேர்ந்ததையா கப்பல்
ஏலேலோ—விபுதேசா—கோவிந்தர்
ஏலேலோ குரு ராஜா.

கருணை என்னும் கடல் நடுவே—கோவிந்தர்
ஞானமென்னும் பாய் விரித்து
மறையவர்கள் ஜய ஜயயென்ன
மகிழ்ந்து வரும் கப்பலிது.

முருகு

நரஹரியின் முன்பாக ஓளவுதாத்திரியிலே
அச்சவத்த மரத்தின்கீழ் கருடனைக் கண்டு
பரிமுகனின் மூத்தியும் மந்திரமும் பெற்று
அப்பரிமுகன் தன்னையும் ஸாக்ஷாக்கரித்து
பன்னுகலை நால்வேதப் பொருளையு மெல்லாம்
வாலாம்ருதத்தையும் ப்ரஸாதமாயக் கொண்டு
அச்சுதன் அடியினையை அநுபலித்து நிற்க
அயிந்தை அமர்ந்தானும் வழிமறித்திவரை
தோத்திரங்கள் பாடென்ன அப்படியே இவரும்
அவனடியேல் அடியுரையால் ஐம்பது மேத்தி
மணிக்கோவை முதலாகப் ப்ரபந்தமும் சொல்லி
கோபாலனடியினையேல் இருபத்தி ஒன்றும்
அம்புருஹ வானிதி மேல் இருபத்தி ஐந்தும்
ஸ்தேயா விரோதமும் விளங்கவே சொல்லி

தெளிவுடைய பெண்ணையாறு கரைதன்னில் வந்து,
திருக்கோவலூர் கண்டு திரும்புதையா கப்பல்
ஏலேலோ விபுதேசர் கோவிந்தா
ஏலேலோ குருராஜா
உலகமெல்லாம் இருள்நீங்க—கோவிந்தா
உடையவர் தம் மதம் விளங்க
அறுசமயக் கொடியறுத்து
அமாந்து வரும் கப்பலிது

முருகு

கோவலூர் ஆயன்மேல் இருபத்தி எட்டும்
ஸச்சரித்ர ரகஷ்யம் நிருபித்தருளி

பரமகுரு எங்களுடைய தேசிகர்கப்பல்
பாலாறு கரைதாண்டி போகுதையா கப்பல்
ஏலேலோ விபுதேசா—கோவிந்தா
ஏலேலோ குருராஜா

காசினியோர் தாம் வாழும்—கோவிந்தா
காஞ்சி நகர் வந்துதித்து
தேசமெல்லாம் பரவி வரும்
எங்கள் தேசிகராம் கப்பலிது.

முருகு

தேவப் பெருமான் மேலே ஐம்பத்தி ஒன்றும்
அடைக்கலப் பத்தாகப் பதினாறு பாட்டும்
ஐந்திரண்டு ஒன்றான அந்த பஞ்சகமும்
பஞ்சகாலப் பிரிவுள்ள தினசரியும் சொல்லி
பதிமூன்று பாட்டுள்ள பன்னிரு நாமமும்

திப்பப் பரகாசர்மேல் ஒன்றிலா அறுபதும் அஷ்டபுஜகர் மேல் எட்டோடிபுரணமும் சொன்னவண்ணம் செய்வாராமேல் அழகானபத்தும் எட்டுமொன்றும் கொண்ட காமாஸிகாஷ்டகமும் ஸமரபுக் கவனமேல பாங்காகப் பத்தும் சரணுகதியைச் சொல்லும் ந்யாஸ தசகதையும் ஸம்ப்ரதாய சுத்தியோடு பதவியாகச் சொன்ன தத்வ ரஹஸ்யத்தோடு நவநீதம் சொல்லி திருமலையிலே வாழும் திருவேங்கடத்தானே தொழுதேத்த வேண்டுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி திருமலையை நோக்கியே பரயாணம் செய்து வேங்கடவனருள் மேலே நூற்றெட்டும் செப்பி ரஹஸ்ய நவநீதத்தை ரஸமாகச் சொல்லி அஹோபிலம் முதலான வடநாட்டுக் கோயிலை வலமாக வழிபட்டுத் திரும்பி வருந்நாளில் பெரும்பூதூர் மேலிவானும் எம்பெருமானாரும் திருவளஞர் கதிகாரி வீரராகவனும் திருநின்ற ஊரிலே பக்த வத்தலனும் திருக்கடல் மல்லை தலசயனத்தானும் திருவிடந்தை மேலும் லக்ஷ்மீ வராஹனும் திருவல்லிக்கேணியில் பாந்தசாரதியும் முறையாக சேவைதர கச்சிநகர் வந்து நாற்பத்தெட்டாமாண்டு நள வருஷம் தன்னில் ஆவணியாம் மாதத்தில் ரோஹிணி நாளில் அருள் வரதரைப்புத்திரசாய் அவதரிக்கப் பெற்று அவருடன்கூட வலித்து வருந்நாளில்

தேவராஜன் உத்ஸவத்தை மாயிகள் தடுக்க அவர்களை நிரஸித்து உத்ஸவத்தை நடத்தி திருச்சினை மாலையாலே தோத்திரித்து நிற்ற அங்கு நிரஸ்தனை மாயிகளில் ஒருவன் மந்திரததின் சக்தியால் குளத்துநீரைக் குடிக்க தூணை விழித்து அந்நீரை வெளிவரச் செய்து தர்மங்களானதொரு பலகைகள் சேர்த்துத் தத்வங்களானதொரு பாயமரம் நாட்டி அருமறைகளானதொரு ஆணிகளை தைத்து ஆறு சாஸ்திரங்களும் பிரங்மியாக ஹயக்ர்வர் அவைகளுக்கு அதிகாரியாக காஞ்சிநகர விட்டுக் கிளம்பியே கப்பல் கஸ்தூரி ரங்கருடைய கோயிலைத்தேடி பாலாறுகரை தாண்டி போகுதையா கப்பல் திருச்சோழ நாட்டை ஒரு தொடியிலே தாண்டி காவேரிக் கரைதன்னில் உதயத்தில் வந்து கஸ்தூரி ரங்கருடைய கோயிலைக் கண்டு கண்ணிலே ஆநந்த பாஷ்பங்கள உதிர கமலங்கள் போல இகைகளையும் கூப்பி செழிப்புடைய வடதிருக்காவேரி தாண்டி ஸ்ரீரங்கநகர் வந்து சேர்ந்ததையா கப்பல்

ஏலேலோ விபுதேசா கோவிந்தா
ஏலேலோ குருராஜா.

பதிவாகனம்துதி செய்ய கோவிந்தா
பாம்பணை மேல்பள்ளி கொளனும்
ரவிசுவத்தோர் குலதெய்வம்
எங்கள் ரங்கருடைய ஸந்திதிக்கு

முருகு

பூவிலுமில ஒருவரும் ஈழில்லையென்று எங்கள்சுரு தேசிகரை லேசாக எண்ணி அத்தைவ வாதிசுள் கஷ்டிகள் சொல்ல கண்டாவதாரர் அதைக் கண்டித்து மேலும் ஒன்றுசுரு நூருக் தூஷணங்கள் சொல்லி சண்டப் ப்ரசண்டமாய வாதங்கள் செய்ய வாதிசுள் எல்லோரும் வெகுண்டோடி நிற்ற அரங்கநகர் நாதன் அறிதாகக் கொண்ட வேதாந்தசுரு என்னும் பிருதைக் கொடுக்க அவனுசந்த செய்யாரும் ஸர்வதந்தர் ஸ்வதந்தரர் எனனுமோர் பட்டத்தை பிருதாயளிக்க அனியரங்கள் உருமேலே எட்டுடனே நாலும் அவதாரம் பத்தின்மேல பத்தோடு மூன்றும் அத்தைவ மதத்தினமேல் தூஷணங்கள் நூறும் அனைத்தையும் அறிவிக்கும் இணையற்ற தத்வ முக்தா கலாபத்தை முதலிலே சொல்லி அதற்கேறே உரையாகும் ஸர்வார்த்த லீத்தியும அதிகரண தர்ப்பணத்துடன் நிசேபு ரணையும பாஞ்சராதர் ரணையுடன் ந்யாய பரிசுத்தியும் ஸேச்வர மீமாம்ஸையோடு மீமாம்ஸாபாதுகையும தேசுயரத் தேருந்நது தத்வ திருவடியைக் காட்டும் கண்ணனுடைய ஸுருத்தைக் கறவாமல் விளக்கும் தாத்பர்ய சந்திரிகையும் ரணையுடன் பாட்டும் ந்யாய லீத்தாஞ்சனத்துடன் நயாஸதிவகமும் மாத்தருக இரண்டுடன் ஸந்தேசம் மூன்றும் மாதவன் மகனுக்காக ஸுபாஷித நீவிடியும தத்வ ரத்னாவனியும் அதனுடைய ஸங்க்ரஹமும் ஸிரோதிகளை விரட்ட வாழி த்ரய கண்டனமும் பூமிப் பிராட்டி மேலே முப்பத்து மூன்றும் வேதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தின வ்யாக்யானமும் சொல்லி ஸ்ரீரங்கநகர் விட்டுக் கிளம்பியே கப்பல் திரைகடல் போல்வரும் டிகாள்ளிடம் தாண்டி சித்திரகூடம் வந்து ஒரு நாளிருந்து தேவாநி நாதனைகண்டு கை தொழுவே

கங்கையில மிகும் சுருட நதிக்கரை தன்னிலவந்து அயிந்தை மாநகர் வந்து சேர்ந்ததையா கப்பல் ஏலேலோ விபுதேசா கோவிந்தா
ஏலேலோ குருராஜா.

மாறன் மறை கடலநடுவே—கோவிந்தா
ப்ரஜைக்கு என்னும் பாய்விந்தது

ஆச்சிரீதர்கள் துயரறுக்கும்
எங்கள் குருவரராம் கப்பலிது.

முருகு

அடியவர்க்கு மெய்யினி வடிவழகை கண்டு
அதுதனையே அநுபவித்து அயிந்தையில இருக்க
பதினெட்டு மத்ததருமாய் ஒன்றாகவந்து
வாதத்திற்கு அழைக்க முன்னாய் புணராத
பரமதப் போர பூரித்து மகிழ்வுடனே நிற்க
இவர்தமக்கே அருளபுரிய அயிந்தையில் முன்னுறைந்த
அடியவர்க்கு மெய்யினி தேவாதி தேவன்நாதன்
கவிதாக்கிக எம்மென்று அருளிப் பாடிடவே
இருபத்துநான்கான அதிகாரம் கொண்ட
பரமத பங்கத்தைப் பாங்காக இயற்றி
நிருவாழியாழ்வான்மேல் ஒன்பதும் சொல்லி
கருடவிண்மேல் தண்டகமும் ஐம்பத்திரண்டும்
பரிமுகனமேல் பாங்காக முப்பத்தி முனறும்
மஹாவீர வைபவசத்யமும் சொல்லி
உத்தம பக்திதானே ச்ருங்காரமாய்மாற
சிந்தைகவர் பிராக்குதம் ஒருநாறு கூறி
ஈஸா வாளியத்திற்கு உரைஒன்று செய்து
நவரத்ன மாலைஒன்று ரஸமாகச் செப்பி
முந்தைமறை மொய்ய வழிமொழி என்று சொன்ன
முருந்தனருள் பெற்று மகிழ்வடைந்து நிற்க
பரவாதிசொல் கொண்டு வந்தொரு கொத்தன்
கிணரொன்று கட்டியே பிருதைக்கார் என்ன
அக்கொத்தன் கொடுத்ததான கோணக்கல் கொண்டு
கச்சிதமாய்க் கிணரொன்று கட்டியே முடித்து

அமுருடைய கருடநதிக்கரை தன்னைவிட்டு
பாலாறுகரை கடந்து போகுவதையா கப்பல்
ஏலேலோ விபுதேசா கோவிந்தா
ஏலேலோ குருராஜா.

தேவர்கள் துதிசெய்ய—கோவிந்தா
அத்திமிரி வீற்றிருக்கும்
திசைமுகனதான் தொழும் தெய்வம்
எங்கள் தேவராஜன் ஸநிதிக்கு

முருகு

கருட மந்திரத்தால் பாம்பாணடியை வென்று
வைராக்ய பஞ்சகத்தை வீத்யாரணயனுக்கெழுதி
ஆஹாரத்தின் நியதியை இருபத்தொரு பாட்டாக்கி
அத்திமிரி மஹாத்தியத்தை அழகாக ரூபித்து
கல்யாண வீஷயமாய் பொருளநாடி வந்த
புரும்மச்சாரி ஒருவனுக்கு வேண்டிய பணத்தை
பிராட்டியின் தோததிரத்தால் வரவழைத்துக் கொடுத்து

ரஹஸ்ய ரத்னாவளியுடன் ஹருதயமும் சொல்லி
சுளக்கன் இரண்டுடன் ஸார தீபமிபற்றி

தக்கின தேசத்துறையும் பெருமாண்களை லேஷிக்க
நிருவுள்ளம் பற்றியே துரிதமாகச் சென்று
நிருவாவி திருமகரி திருப்பதி அடைந்து
ஸர்வேஸ்வரன் பக்கல் ஸர்வார்த்தம் கிரஹித்த
நிருமங்கையாழ்வாரை திருவடி தொழுது
திருக்குடந்தை வந்து ஒரு நாளிருந்து
ஆராஅமுதனுடைய அடிசுனைப் பணிந்து
திருப்பேர் நகர் தானடி ஆடுதுறை சென்று
ஆமருவி அப்பனை அமுந்தூரில் கண்டு
திருவிண்ணகா நாதனை திருவடி தொழுது
மல்லாண்ட தினதோளனை மதுரையில் கண்டு
மங்களாஸாஸனம் செய்தேத்திப் போந்து
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டாளைக் கண்டு
கோதாஸ்துதியான இருபத்தொன்பது சொல்லி
ஆழ்வார் திருநகரியில் சட்கோபனை தொழுது
அவருடைய அருளபெற்று திருக்கோளூர் சென்று
தொல் வழிகாட்டும் மதுரவியைப் பணிந்து
யதிராஜர் உகந்தருளும் செல்வப்பிள்ளையை நாடி
ராமாநுஜன் பொன்னடிமேல் ஸப்ததியைச் சொல்லி
திருவனந்தபுரமேகி பத்மநாபனைப் பணிய
பதிகள் நூற்றெட்டுளாகும் முதலான கோவிலில்
ஆராதனம் நிறைசெய்தியைக் கேட்டு
பிரதிவாதியாலே ஒரு பழுதாக்காதென்று
அரங்கமாநகர் தேடிய வேகமாய்ச் சென்று
ஒடிவரும் வேளையிலே வழியிலே ஒருநாள்
ஆராதனமாகும் ஸ்ரீ ஹயக்கீர்வனுக்கு
வேறென்று மில்லாமல் தோய்யமே அமுதுசெய்ய
பரிமுகனும் கடலைபுணரு போகாமல்நிற்க
இரவிலே பால்கொண்டு பரிமுகனை பீர்திசெய்து

செழிப்புடைய தென்திருக்காவேரி தானடி
ஸ்ரீரங்கநகர் வந்து சேருதையா கப்பல்
ஏலேலோ விபுதேசா கோவிந்தா
ஏலேலோ குருராஜா.

அரங்கநகர் பயம்நீங்க—கோவிந்தா
ஆராதனங்கள் சரி நடக்க
பிற சமயம் பறந்தோட
விரைநது வரும் கப்பலிது.

முருகு

ரணைகள் நான்குமே நங்கூரமாக
தாத்திய சந்திரிகையை கொடியாக நாட்டி
மணிக்கோவை முதலான பிரபந்தங்களை எல்லாம்
கொடியிலே திடமான கயிறாக மாட்டி
ரஹஸ்யங்கள் வழிதேடி சக்கான திருப்ப
பரமத பங்கத்தைக் கவசமாகப் பூண்டு
ஸாவார்த்த வித்தியைக் கேடயமாகக் கொண்டு
சத துரஷன் தன்னைக் கத்தியாகப் பிடித்து
ந்யாய வித்தாஞ்ஞனத்தை மையமாகத் தரித்து

ந்யாய பரிசுத்தியை நாவினே கொண்டு ஹயக்ரீவன் தன்னை ஹருதயத்தில் தாங்கி வாதிகள் முன்பாக சடக்கனைத் தோன்ற எதிரிகள் கவிவாதி ஸிம்மத்தின்முன்பே எதிரிநிறக மாட்டாடல் எழுந்திருந்தோட அப்பொழுதே ரங்கருக்கு ஆராதனம்செய்ய அங்குள்ள பேர்களுக்கு ஆக்கைகளை பணனி அங்கங்கள் பத்துள்ள நாடகம் ஒன்றும் ஸர்க்கங்கள் நாலாநில்காவியம் ஒன்றும் அரங்கருடைய அடியான சடகோபன்மேலே ஓரிரவில ஆயிரத்தை பாங்காகச் சொல்லி ஸமஸயா ஸஹஸ்ரீயை எதலெனிலே பூரித்து ரஹஸ்ய ரகச்யுடன் ஸார ஸாரத்தையும் ஹம்ஸ ஸந்தேசத்தோடு ந்யாய விமசதியும் அதுதன்னை குறித்துரைக்கும் வ்யாக்யானமும்செய்து ஸம்ஸ்கிருத த்ராவிடத் தனியங்கள் இரண்டையும் அடியார்கள் அநுஸந்திக்க அப்புகமம் செய்து ஹரிதாஸா பாதுகையை அணியாக்க கொண்டு ஹயக்ரீவன் அருளாலே ஸ்ரார்த்தத்தை நடத்தி ஆம்வாரின நியமனத்தை தலைககட்ட நினைத்து அருளிச் செயல்களுக்கு அரிதான உரையாய் நிகம பரிமளத்தை நிறுபித்துப் போந்து ரத்னாவனியுடன் ஸாரத்தைச் செப்பி பரம பதத்திற்குப் படிக்களைக்கட்டி சரணுகதி ஸாரத்தை ஸாங்கமாகக் காட்டும் அபயப் ப்ரதான ஸாரம் அமுகாகச சொல்லி சிகாமணி இரண்டுடன் அஞ்சலி வைபவமும் ப்ரதான சதகத்தோடு உபகார ஸங்க்ரஹமும் ஸார ஸங்க்ரஹத்தோடு மதுர கவிஹருதயமும் முனிவாஹன போகத்துடன் கோட சாயுத ஸ்துதியும்

ஹரிதின திலமான பதினேழும் செப்பி ஸதய மங்கலத்தில் சில காலமிருந்து அரங்கம் தன்னையே மீண்டும் அடைந்து துலுக்கரின் ஹிம்ஸையாலே அரங்கன் வெளியேற தம்மிடத்தில் ந்யஸ்த்தமான குமாரர்கள் இருவருடன் ச்ருதபரகாசிகையை ரக்யமாகப் பெற்று செல்வப் பிள்ளையை மறுபடியும்நாடி அரங்கத்தின் துயர்நீங்க அபீதிஸ்தவம் சொல்லி ஆராதன காரிகையுடன் முப்பிரி நூல்ப்ரதிஷ்டையும் வ்யாக்யானத்துடன் கூடபூகோள நிர்ணயமும் ரஹஸ்ய த்ரயங்களுக்குக் கருக்குகளும் செப்பி பஹுதான்ய வத்ஸரமாம் ஆவணி ஹஸ்த்தத்தில் அவதரித்த தனியனை அடியார்கள் சொல்ல தனியங்கள் மூன்றுக்கும் விபாகம் செய்து கொப்பணாயனைக் கொண்டு துலுக்கர்களேவிரட்டி அரங்கத்தில் அரங்கனை திருப்ரதிஷ்டை செய்ய

திருநாராயண புரமவிட்டுக் கிளம்பியே கப்பல் செழிப்புடைய தென் திருக்காவேரி தாண்டி ஸ்ரீரங்கநகர் வந்து சேர்ந்ததையா கப்பல் ஏலேலோ விபுதசா கோவிந்தா ஏலேலோ குருராஜா,

ரங்கனையே துதிசெய்ய—கோவிந்தா ப்ரதிஷ்டைக்கு நாள் குறிக்க ஆம்வார்கள் மதம் விளங்க விரைந்து வரும் கப்பலிது.

முருகு

ஸவாமியை முன்னிட்டு ஸந்தோஷமாக கொப்பணாயன் தானும் கார்யங்களைச் செய்து அரங்கனுடைய ப்ரதிஷ்டையை நன்றாக நடத்த அத்யயன உதஸவத்தை வாதிகள் தடுக்க ஆம்வார்கள் எல்லோரும் அவதார புருஷர்கள் அவர்களுடைய ஆராதனம் சாஸ்திரியமாகும் அருளிச் செயல்கள் தானும் வேதம்போல் நித்யம் என சாஸ்திரம் கொண்டு நிறுபித்துக்காட்டி அத்யயன உதஸவத்தை யதாஶ்ரமம் நடத்தி பல்லாண்டு துடங்கும்முன் “ஸக்ஷி” என்றாரம்பிக்க அர்ச்சகன் முகமாக அதுதன்னைத் தடுத்து ஸவாமியின் தனியனைமுதலிலே ஸேவி என்றங்கள் தானே நியமித்தருள் அங்கிருந்த பெரியோரும் களிப்புடனேருந்த அது முதலப்படியே எல்லாத் தேசத்திலும் அரங்கருடைய நியமனம் நன்றாக நடக்க அனுதினமும் அனுஸந்திக்க அனுகூலமாக ஆம்வார்கள் அவதரித்த நானூர்களையெல்லாம் ப்ரபந்த ஸாரத்திலே குறிப்பாகக் காட்டி அகோப்ய வித்யாரண்ய மத்யஸ்தம் செய்து சகார ஸமர்த்தனத்தை சதுரமாகச் செப்பி ஹஸ்திகரி மாயிகனை தாஸன் தன்னால் வென்று வேதாந்த ஸுத்திரங்களை வியாக்யானம் செய்யும் ஸ்ரீபாஷ்ய க்ரந்தத்திற்கு விரிவான உரையாய் ஸ்ரீ தத்வ உகையுடன் ஸாராவனியும் சொல்லி சிலபிராஜுன் வ்யாஜமாக ரங்கனுடைய நியமனத்தால் ஆசார்ய ச்ரேஷ்டரான தம்முடைய திருவுருவ ஜ்ஞானகோச முத்தரையுடன் ஸாந்தரமாகச் செய்து சிலபார்த்த ஸாரத்தையும் கருக்கமாகச் சொல்லி அவதாரப் பயணன் மணநோய் தவிர்க்க ஸர்வ சாஸ்திரமான ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தை குருபரமபரா ஸாரத்துடன் கருத்துடனே குறித்து கணவனுக்குத் தாம்வரித்த கமலபாதியைக் காண ஸ்ரீரங்கநகர் விட்டுக் கிளம்பியே கப்பல்

(39-ம் பக்கம் பார்க்க)

திருப்பாவையில் கேசவாதி பன்னிரு நாமங்கள்

லாக்டா, எல், வீராகவன்-மதுரை.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பரதாயத்தில், ஆசார்யனை அடைந்து ஸமாஸ்ரயணம் ஆனபிறகு பன்னிரு திருமண காப்புக்களையும் தரித்துக்கொண்டு கேசவன் முதலான பன்னிரு நாமங்களையும், அந்தந்த எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபங்களை, அவர்கள்தம் ஆயுதங்களோடு அநுஸந்திப்பது வழக்கம்.

“வேதமனைத்துக்கும் விததாரும் கோதை தமிழ்” எனப் போற்றப்படும் சங்கத் தமிழ்மாலையில் திருப்பாவையில் இந்த பன்னிரு நாமங்களும் தெளிவாகவும், அந்த திருநாமங்களைக் குறிக்கக் கூடிய அடிகளாலும் எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளன.

அந்தந்த திருநாமங்களையே கூறியிருக்கும் பாசுர அடிகளை முதலில்காண்போம்.

1. கேசவன்

“கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ” பாசுரம் 7
“வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனை” 30

2. நாராயணன்

“நாராயணனை நமக்கே பறை தருவான்” 1
“நாராயணன் மூர்தி” 7
“நாற்றத்தழாய்முடி நாராயணன்” 10

3. மாதவன்

“மாமாயன் மாதவன்” 9
“வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை” 30

4. கோவிந்தன்

“கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா” 27
“குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா” 28
“இிறைப் பறைகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா” 29

5. பதமநாபன் :

“பதமநாபன் கையில்” 3

6. தாமோதரன் :

“தாயைக்குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை” 5

7. வாமனன் :

“ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி” 3

8. நிரிவிக்ரமன்

“அப்பரமுடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த உமபாகோமானே” 17

மேற்படி பாசுரங்களிலும் எட்டு நாமாக்களைத் தெளிவாகக் கூறப்பட்டது. ஏனைய நான்கு திருநாமங்களையும் அந்நாமாக்களின் பெருமையால் உணர்த்தப்படுகிறது.

9. விஷ்ணு : பண்டிதர்கள் முதல் பாமர மக்கள் வரை அனைவரும் நன்குறித்த பெயர் இதுவேயாகும். “எங்கும் நீக்கற நிறைந்திருப்பவர்” என்று பொருள்.

‘உலகினில் தோற்றமாய் நிறை கூடரே’ பாசுரம் 21

‘நெருப்பென நின்ற நெடுமாலே’ 2

‘மாலே, மணிவண்ணை’ 26

‘ஆவின் இலையாய்’ 26

‘தேவாதி தேவனை’ 8

‘ஊழி முதல்வனை’ 4

இங்கு மால் என்றாலே விஷ்ணு எனப் பொருள்படும்.

10. மதுகதுளை : எம்பெருமான்

இவ்வைய திருமேனியினின்று வெளிப்போந்த அழகுவினின்று உண்டானவன் மது எனும் அரக்கன். அவ்வரக்களை ஸமஹாரம் செய்தமையால் மதுகதுளை எனும் பெயர் பெற்றான். அவனைத் தன் மடியிலு இருத்திக் கொள்கார்.

‘பொல்லா அரக்கனை கிள்ளிக் களைந்தானே’ பாசுரம் 13

‘வல்லானைக் கொன்றானே மாற்றானே மாற்றழிக்கவல்லானே’ 15

‘செறறாக்கு வெப்பம்

கொடுக்கும் விமலா’ 20

11. ஸ்ரீரங்கேசன் :

திருப்பல்லாண்டில் பெரியாய்வார் “அண்டக்குலத்திற்க்கிபதியாகி அசுரர் இராக்கதரை” ‘இண்டக்குலத்தை யெடுத்துக் களைந்த திருமகேசன்’ என இராமனையே இராமகேசன் எனப் புகழ்ந்தார். தந்தை தம் வழியிலே கோதை நாச்சியாரும் பாடுகிறார். “மனத்துக்கினியானைப் பாடவும்” பாசுரம்-12. யார் அவர்? தெனிலங்கைக் கோமானைச் செற்றவன் என்றே அறுதியிட்டுக் கூறினார்.

12. ஸ்ரீதரன் :

பன்னிரு நாமங்களுள் ஏற்றம்பெற்றது ஸ்ரீதரன் எனும் திருநாமம். ஸ்ரீ எனப்படும் மஹாலக்ஷ்மியை தாங்கிக் கொண்டிருப்பவன்.

‘அகலகில்லேனிறையுமென்று அவர் மேல் மங்கைஉறை மார்பன்’ ஸ்ரீதிவாணை அல்லலா, பெருமானே விடுத்து பிராட்டியை மட்டும் விரும்பிய ராவணனை தொலைந்தான். பிராட்டியை விடுத்துப் பெருமானே மட்டும் விரும்பிய சூர்ப்பணகை அவமானப்பட்டான். எனவே தாயாருடன் சேர்ந்த எம்பெருமானே நமக்குப் புகல், கடைசிப் பாசுரத்தில்

“செங்கண திருமுக்கத்துச் செல்வத்

திருமாலால்

எங்கும் திருவருளபெற்று இன்புறுக”

என்றே கூறப்பட்டது.

திருமால் என்பதாலேயே ஸ்ரீதரன் என ஆயிற்று. சத்தேகத்திற்கு இடமின்றியே ‘செல்வத் திருமால்’ எனக் கூறப்பட்டு, “செங்கண திருமுக்கத்து செல்வத்திருமால்” அருளால் திருவருள் பெற்று இன்புறுவோம் என்று நினைநாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பன்னிரு நாமங்கள்தான் நமக்குக் காப்பு.

துளவத் தொண்டாற்றிய தூயவர்

உலகம் மாயையின் பிடியில் அகப்பட்டுள்ளது. மாயை என்ற சொல் மயசுகும் தன்மையது என்ற பொருளுடையதாகும். நாம் உண்ணும் உணவின் பல வகைகளிலும், உருக்கும் உடையின் பணவிறங்களிலும், பாகாகும் பொருள்களின் பல தோற்றங்களிலும் நம் மனதைப் பறி கொடுத்தவர்களாய வாழ்ந்து வருகிறோம். இவை போதாதென்று மன, பெண், பொன் என்ற மூவாசை பிடித்து உழல்பவர்களாயும் உள் ளோம். “அவைதாம் எல்லாம்” என்ற நினைப்போடு அல்லற்பட்டு மைத்துப்பொருளிட்டி அனைத்தையும் அவற்றுக்கே செலவழித்து நுகர்கிறோம். அந்நுகர்ச்சியானது நம்மை

திரு. வே. சோமசுந்தரம்-சென்னை.

உடனளவில் மட்டும் வாழ்பவர்களாக்கி விடுகிறது. நாம், நம்முடைய உண்மையான நிலையை உணர்ந்தவர்களாய் இருப்பின் இவ்வுடம்பின் மீதான பற்று போய் விடும். நம்மில் குடி கொண்டிருக்கும் ஆன்மா ாடறுவதற்கான வழி வகைகளில் மனம் ாடுபாடு கொள்ளும் ... ஒருவனு னு ஹைவன மீது ஒரே சிந்தையாய் பகதி வயப்படும். எனவே, இறைவனின் படைப்பான நாமனைவரும் அவனைச் சென்றடைவதே நாமெடுத்த பிறவியின் ஒரே நோக்கமாகும். ஆனால் அவ்வயிரிய நோக்கம் ாடேற விடாமல் மாயை தடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அம்மாயையின் பிடியானது சில சமயங்களில் இறையடியார்க்களையும் விட்டு வைப்பதில்லை. அதே சமயத்தில் மாயை வயப்படும் அடியார்களை ஆண்டவனே வலிய வந்து தடுத்தாட் கொள்கிறான். இப்பெருமையை உணர்ந்து

வதே விப்ரநாராயணர் என்ற தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரின் திருநதிய வாழ்வாகும்.

தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் அவதரித்த திருத்தலம் சோழவன நாட்டில் புள்ளம் பூதங்குடிக்கு அருகிலுள்ள மண்டங்குடி எனபதாகும். அவர் கவி தோன்றியபின் 289 ஆவது வருடமான ப்ரபவ ஆண்டு மாகழி மாதம் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையன்று கேட்டை நட்சத்திரத்தில் இப்புவிக் கண தோன்றியதாகக் கூறுவர் பெரியோர். அவர் எம்பெருமானுடைய வன்மையில் அம்சமுடையவரென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அந்நணர் குலத் தோன்றலாகிய அவர் தம்முடைய தந்தையாரால் “விப்ரநாராயணன்” என்ற திருப்பெயரிடப் பட்டவராய் சகல சாஸ்திரங்களும் கற்றுப் பார்த்த தேவ விப்ரணராய் வளர்ந்து வர வானார்.

கல்வியில் சிறந்த விப்ரநாராயணர் திருவரங்கத்தில் கோயில் கொன் டெழுந்தருளியுள்ள எம்பெருமானைச் சென்று சேவிக்கும் பெரும பாக்கி யத்தைப் பெற்றார். அத்திருவரங் கன அவரை முதல் சநதிப்பிலேயே முழுக்க ஆட்கொண்டு விட்டான். அவனுடைய எல்லையற்ற எழிறுடையச் சயனத் திருக்கோலம் விப்ரநாராயணரின் உடலையும், உள்ளத் தையும் ஒருசேர உருக்கிவிட்டது. அவன் திருமுன்னின்றும் எங்கும் அகல ஒட்டாத பகதி வயப்பட்டவரானார்.

அவ்விதம் அவரை பக்தியில் பெரிய பித்தராகிய பரமன், அவரே தாமியற்றிய “திருமலை” என்ற திவ்ய பிரபந்தத்தில் பாடியுள்ளவாறு,

“குடிகை முடியை வைத்துக்

குணநிசை பாதம் நீட்டி

வடநிசை பின்பு காட்டித் தென்னிசை இலங்கை நோக்கி”

அரவணை தூயில் கொண்டுள்ளான், அவன் கடலதிக கடவுள் அவரால் “எந்ை” என்று அனபுடன் அழைக்கப்பட்ட அகிலத்தின் தந்தை அதைகயவனின்,

“... திருநன் மார்வம் மரகத வுரும தோளும் தூயதா மரைக்கா” கனமதுவரிதழ் பவன் வாயும் ஆயசர் முடியும் தேகம்...”

அடியவரான விப்ரநாராயணரை ஆழங்கால்பட்ட பக்தி வலையில் வீழ்த்தி விட்டன்.

அப்போதுமுதல் அப்பெரிய பெருமானாகே தம் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக்கொண்டார். திருவரங்கத்தையே தம் வாழ்விடமாக்கிக்கொண்டார். அங்கே அழகியதோர் பூநதோட்டத்தினை அமைத்தார். நானும் மலரும் நல்ல மலர்களாகப் பார்த்து பறிப்பாரா, தம் கையாலேயே வண்ண மிக்க மாலைகளாகத் தொடுப்பார். திருத்தூழாலான மாலையும் திருநதவே கட்டிக்கொள்வார். அவற்றோடு நேரே எம்பெருமானின் திருச்சன்ன திககுச் செல்வார். அவற்றை அவனுக்கு அணிவித்துக் கண்டு ஆனந்திப்பார்.

இப்படியே தினமும் நிகழ்ந்து வந்ததால் அவா நெருசம் உலகியலை நினைத்தும் பாராததாயிற்று. எனவே பிரமமச்சரியம் என்பது அவரைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு விரதமாக அவரால் கைக்கொள்ளப்பட்டவிலை. “எம்பெருமானுக்குத் திருமலைத் திருத்தொண்டியற்றும் ஒரு தொண்டன்” என்ற நினைப்பற்றி வேறெதுவும் தம்மிடம் எழாத இயல்பினரான

தால் அவருடன் கூடப்பிறந்த பண் பாகவே பிரம்மச்சர்யம் அமைந் திருந்தது அதாவது, பிரம்மச்சரிய விரதம் அவர் வலிந்து மேற்கொண்ட தல்ல. பகதி வயப்பட்ட அவரிடம் இயல்பாகவே அமைந்திருந்தது.

அத்தகைய நல்ல யடிகளையும் பெருஞ்சோதனையாக தேவதேவி என்ற கணிகையின் சந்திப்பு ஒருநாள் நிகழ்ந்தது. அவன் திருக்கரம்பலூர் என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவன். சோழ வேந்தனை உறையூர் சென்று கண்டு தம் ஆடலாலும் பாடலாலும் அவனைப் பெரிதும் மகிழ்வித்து பெரும் பரிசில் அவனிடமிருந்துபெற்றுத்தம் முடைய ஊருக்குத் திரும்பிக்கொண்டிருந்தான். வழியில் விப்ரநாராயண குடைய பூநதோட்டத்திலே தம் தமக்கையோடும், தோழிமாரோடும் சற்று இளைப்பாறத் தங்கினான். அப்போது அங்கே வழக்கம் போல் மலர் பறிக்க வேண்டி விப்ரநாராயணர் வந்தார். அவருடைய மேனியழகிலே தேவதேவி மதிமயங்கிப்போனாள். அவரும் தம் அழகைக் கண்டுகளிப்பாரென எதிர்பார்த்தான். ஆனால் அவரோ அவளை ஏறிட்டுப் பார்க்கவில்லை. இப்போக்கு அவருடைய ஆணவத்தைப் பெரிதும் தூண்டிவிட்டது. தமது தமக்கையை நோக்கி, “பெண்டிரின் அழகை சிறிதும் பொருட்படுத்தாத இவன பதையோ, அன்றி ஆண்பிறப்பல்லவோ?” என்று வினவினான். அதற்குச் அவருடைய தமக்கையானவள், “இவர் பெரிய பெருமானின் சிறந்த பக்தர். ஆண்டவனின் அருளழகில் ஈடுபட்டுள்ள இவருக்கு நம் போன்றோரின் ஊனமிகு உடலழகில் மயக்கம் வராது” என்றான். உடனே தேவதேவி, “என் அழகால் இவரை ஏமாற்றுவேன்” என்று குரூரைத் தான். அதைக்கேட்ட அவருடைய தமக்கை, “அவ்விதம் நீ செய்வாயானால் நான் உனக்கு ஆறுமாத காலம் அடிமையாக இருப்பேன்” என்று கூறினாள். தேவதேவியும் தம்முடைய குரூரைப் பெயர்க்கு

மானால் தம்முடைய தமக்கையிடம் அடிமையாக ஆறுமாதகாலம் பணி புரிவதாக உறுதி மொழிந்தாள்

உடனே அவள் தம்முடைய அவள கார அணிகலன்களைக் கலைந்தாள். எளிய தோற்றத்தினாலான தம் தமக்கையையும், தோழியரையும் சொந்த ஊருக்குத்திரும்பிச் செல்லப் பணித்தாள். நேரே விப்ரநாராயணரிடம் சென்றாள். ஏழையான தம்க்கு வேறு யாரும் புகலளிப்பா இல்லைவென அழுதுரைத்தாள். கணிகையர் குலத்தில் பிறந்த பாவம போதுமென அத்தொழிலில் ஈடுபட மறுத்து தம் தாயைத்துறந்து வந்து விட்டதாக மொழிந்தாள். தம்மையும் ஆண்டவன் பணிக்கு ஆளாக்கி நத்தவனத்தைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஏவல் கொள்ளுமாறு வேண்டினாள். விப்ரநாராயணர் அவள்பால் மனமிரங்கினார். வெகுத்ததெல்லாம் பாலென நினைக்கும் வெள்ளையுள்ளத்தவரான அவர் அவருடைய வஞ்சக மனத்தினை அறிந்து கொண்டாரில்லை. தம்முடனே அவளையும் தங்கச் செய்து உண்ண உணவளித்து பூநதோட்டப் பராமரிப்புப் பணியையும் தந்தார்.

ஆரம்ப முதலே விப்ரநாராயணரின் மனங்கோணத்தவாறு நடந்து கொள்வதில் தேவதேவி மிகவும் கண்ணம் கருத்துமாக இருந்தாள். சிறந்த ஒருகருமுடையவள் போல நடத்தாள். பெரிய பெருமானுக்கான பூமாலை கைங்காயத்தில் அக்கறை கொண்டவள் போல காட்டிக்கொண்டாள். இறையன்புநிற னன குணம் சிறிதும் இல்லாதவள் போல தோன்றினாள்.

விப்ரநாராயணர் அவளை ஒரு சிறந்த பக்தியுடைய பெணமணி என்றே நம்பிவிட்டார். ஒரு நாள் விப்ரநாராயணர் விதியின் வலிமையால் தம்மை மறந்து அவள் மீது மோகம் கொண்டுவிட்டார். அவ்விநாடி வரையிலும் அவருடைய

உள்ளத்தில் கோயில் கொண்டிருந்த அரங்கனின் அழகுத் திருவுருவம் போன இடம் தெரியவில்லை. அங்கே தேவதேவி குடி புதுத்துவிட்டாள்.

அவள் மீதான காமம் தலைக்கேறிய வராய் பெரியபெருமானா மறந்து பாவப்பெருநியில் வீழ்ந்து விட்ட விப்ரநாராயணர் அவனோடு அதிக நாட்களுக்கு இடப்புறமிருக்க முடிய வில்லை. காரணம், தம்முடைய சபதம் நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியோடு தேவதேவி அவரைப் பிரிந்து சொந்த ஊருக்குச் சென்று விட்டதால். அவரோ சொல்லொணாப்பிரிவுத் துயருக்கு ஆளானவராய் அவனைத்தேடிக்கொண்டு அவன் ஊருக்கே சென்றார். எனவே விதியின் ஆற்றல்! பெரிய பெருமானின் பக்தரான அவர் பொருட்பெண்டான தேவதேவியால் உதாசனப்படுத்தப்பட்டவராய் அவன் விட்டுத் திண்ணியல் அவருடைய நல்லொழிக்காக ஏங்கிக் காத்திருப்பவரானார்.

இதைவிட ஒரு பெரிய இழிவு ஒரு வருக்கு ஏற்படக்கூடுமோ? அதிலும் அரங்கன் அடியாருக்கா இந்த கதி? பெரியபிராட்டிக்கே இது பொறுக்க முடியாததாய் இருந்தது. பெரிய பெருமானை நோக்கி, “தேவரீர் கருணை கூர்ந்து மாயை வயப்பட்ட விப்ரநாராயணரைக் காத்தருள வேண்டும்” என்று வேண்டிக்கொண்டார். அதற்கு அவரும் உடன்பட்டுத் திருவரங்கத் திருக்கோயிலின் திருவாராதணப்பாத்திரமான பொன்வட்டில் ஒன்றுடன் மனிதவுரு தாங்கி தேவதேவியின் வீட்டையடைந்தார். கதவைத் திறக்குமாறு பணித்தார். தேவதேவியே வந்து விட்டின் கதவைத் திறந்தாள். புதியவரைக் கண்டு ஓனையும் புரியாது விழித்தாள். “தாங்கள் யார்? யாது கருதி இங்கு வந்தீர்கள்?” என்று வினவவும் செய்தாள். பன்மயக் கள்வனான பரமன் “அடியேன பெயர் அழகிய மணவாளன், தங்களின் அன்பு வேண்டி இப்பொன்வட்டிலைத் தங்களிடம் தந்து

வருமாறு விப்ரநாராயணரால் ஏவப் பட்ட அவருடைய தோழன்” என்று கூறி அதனை அவளிடம் அளித்தார். அவளும் பொன்னுக்கு மயங்கிய வளாய், “இனி விப்ரநாராயணரை விட்டிருள்ள விட யாதொரு தடையு மில்லை. அவரை உள்ளே வரச் சொல்லுங்கள்” என்று மொழிந் தான் அவள் கூறியதை விப்ரநாரா யணரிடம் தெரிவித்து விட்டு தம் திருக்கோயிலுக்குட் சென்று மறைந தருவினார் பெரிய பெருமானான அழகிய மணவாளன்.

மறுநாள் காலையில் கோயிலிலிருந்த பொன்வட்டில் கானாமல் போன செய்தி கோயில் அரசாசனங்கள மூலம் உறையூர் சோழ வேந்தனுக்கு எட்டி யது. அவன் பொன்வட்டிலைத் திரு டியவன் யாரென விசாரணை செய்வ ஆரம்பித்தான். அப்போது தேவ தேவியை பணிப்பெண ஒருத்தி அங்கே வந்தாள், தன் காதலனை ஒருவன் அரசனால் பொன்வட்டில் திருடியவனென்ற பழிக்காளாவதை கண்டு மனம் பொருதுவளாய், தான் அப்பொன் வட்டிலை தேவதேவியின் வீட்டில் கண்டதாகவும், விப்ரநாரா யணரால் வழங்கப்பட்ட அதனை தேவதேவி அவளுடைய தலையணைக் கீழ் வைத்திருப்பதாகவும் கூறினாள். உடனே அரசன் தேவதேவியின் வீட்டைச் சோதனையிட ஆணையிட்டான். அச்சோதனையின் போது பணிப்பெண்ணை சொற்படியே பொன்வட்டில் கிடைத்தது. உடனே தேவதேவியும், விப்ரநாராயணரும் கைது செய்யப்பட்டு அரசன் முன் கொண்டுவரப்பட்டனர். தேவதேவி அப்பொன்வட்டிலானது விப்ரநாரா யணரால் அவருடைய தோழரான அழகிய மணவாளன் மூலம் தமக்குத் தரப்பட்டதாகக் கூறினாள். விப்ர நாராயணரோ, தமக்கு அழகிய மண வாளன் என்றபெயரில் தோழர் யாரு மில்லை என்றும், தாம் அந்த பொன் வட்டிலைக் கண்டதுமில்லை; யாரிட மும் தந்தனுப்பியதுமில்லை என்று

சொன்னார். அரசனுக்கு இருவர் மொழியிலும் நம்பிக்கை பிறக்க வில்லை. எனவே அவனதேவதேவிக்குத் தண்டனையாக அபராதம் விதித்து அததொகையோடு பொன்வட்டிலை யும் பெரியபெருமாள் கோயிலுக்கு அளிக்குமாறு உத்தரவிட்டான். விப்ர நாராயணருக்குத் தகுந்த தண்டனை வழங்கும் வரை அவரைக் காவலில் வைக்கவும் ஆணையிட்டார்.

இதற்கிடையில் பெரியபிராட்டி யார் பெரியபெருமானை நோக்கி, “அடியவரை மாயையினால் அடைக்கழித்தது போதும், அருள் புரிந்து ஆட்கொள்ள வேண்டு கிறேன்” என்று கேட்டுக் கொண்டாள். அவரும் அதற்குடன்பட்டு அன்றிரவே அரசனின் கனவில் தோன்றி, “மன்னு, விப்ரநாராயணர் எமக்கு நாளும் மாலை அணிவித்து மகிழும் தொண்டர். அவர் பிழை யதும் செய்தவரல்லர். முன்னினைப் பயன் தீரவே உன்னால் சிறைபில் அடைக்கப்பட்டார். எனவே அவரை விடுவித்திடுக. தேவதேவியால செலுத்தப்பட்ட அபராதத்தொகை யின்படியும் அவருக்கே திருப்பித் தந்திடுக” என்று மொழிந்தரு ளினார். துயில் நீங்கி எழுந்த வேந தன் உடனடியாக பெரிய பெருமா ளின் கட்டளையை நிறைவேற்றி வைத்தான். சிறையிலிருந்து விடு விக்கப்பட்ட விப்ரநாராயணரின் கால்களில் விழுந்து வணங்கி முறை தவறி நடந்த தமமை மன்னிக்குமாறு வேண்டினான். விப்ரநாராயணா நடந்தவற்றுக்கெல்லாம் தம் தீவி னையே காரணமெனக் கூறி அவனுக்கு ஆசி வழங்கி தம் பாணசாலையைச் சென்றடைந்தார். முன்போலவே திருமாலைத் திருத்தொண்டில் முழு மனதுடன் ஈடுபடலானார். தேவ தேவியும் அவருடைய உயர்வினை உணர்ந்தவளாய் தம் சொத்து ககங் களைத் துறந்து திருக்கோயிலில் தம் மாலான தொண்டுகளைப் புரிந்து வந்து முடிவில் இறையருளுக்குப் பாத்திரமானாள்.

விப்ரநாராயணா பிறவியிலேயே சிறந்த பக்தர். அவருடைய பக்தி யானது இடையிற் ஏறப்பட்ட களங்கத் தாலும், அக்களங்க நீக்கத்தாலும் மேலும் அதிகமாக வளந் துவிட்டது. அப்போதுமுதல்திருமாலடியார்கள்ளின் திருப்பாதங்களைத் திருத்தமாக கழுவி யபின் அத்தீர்த்தத்தையே பெரும் பேருகக் கருதி பருகிவந்தார். அரங் கனடியார்களின் அடித்துக்குத் தாம் தகுதியுடையவரானால் போது மென்று தமமைப் பெரிதும் தாழத் திக் கொண்ட பெருந்தன்மை காரண மாக “தொண்டர் அடிப்பொடி” என்ற சிறப்புப் பெயருக்கு உரியவ ரானார். திருவரங்கவின திருத் தொண்டிலேயே பாடுபட்டிருந்து இறு தியில் அவனில் ஐக்கியமானார்.

தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரும் திருமங்கையாழ்வாரும் ஒரே காலத் தினா. தொண்டரடிப்பொடியாழ வார் தம்முடைய பூ கொய்யும் கரு விக்கு “அருள்மாரி” என்று திருமங் கையாழ்வாரின் திருப்பெயரை இட்டு வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. திரு மங்கையாழ்வாரும் அவரிடத்தே பெரிதும் மதிப்புடையவராய் அவரு டைய நந்தவனத்திற்கு எந்தவிதக் குறையும் வராதவண்ணம் இடம விட்டு திருமதின எழுப்பியதாக வழங்கப்படுகிறது. மாமுனிகளின் உபதேச ரத்தினமாலை, “அன்பா தான்துளி நற்பாணன் நக்கலியன்” என்றாரப்பது கொண்டு மூவருமே ஏக காலத்தினரென்பதை உய்த்துண ரலாம்.

தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரா “திருமாலை” “திருப்பள்ளியெழுச்சி” என்ற இரு திவயப்பரந்தங்களை அரு ளிச் செய்துள்ளார். இரண்டுமே தனிச்சிறப்புடையவை.

அவர் பெரியபெருமானுக்குத் துள்ளி கொண்டு மாலை கட்டி யணி வித்து மகிழ்ந்தது போலவே, செந்

(29-ம் பக்கம் பார்க்க)

சபரிமலை யாத்திரை

ஸ்ரீ கணனிமூல சுணபதியும், மஞ்சளோக டாதாவும் சகல பரிவார தேவதைகளும் புடைசூழ, முக்தி மாகக் கத்திறகு வழிகோலும் தத்துவ பபதினெண்படிமேல் ஸ்ரீதர்ம சாலதா “அய்யப்பன்” என்ற பெயரில் யோக நிஷ்டையில் அமரநதிருக்கும் சபரிமலை பாரத புண்ணிய பூமியின் மிகச்சிறந்த புண்ணியத் திருத்தலங்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.

இப்பரந்த பூவுலகிலேயே பகதி உணர்வு தழைத்தோங்கி நிற்கும் ஞான பூமியாகிய தம பாரதப் பெருநாட்டில் உலக மாயை அகல, உள எளம் தெளிவாக, பற்றற்ற பரந்த மலப்பாணமை அடைய தியாகச் சிந்தையுடன் பக்தர் வெள்ளம் பயபக்தி விச்வாச ஆசார அனுஷ்டானங்களுடன் மாலை அணிந்து மண்டல

திரு. சந்திர மௌரிஸ்வாமி
சிறப்பி

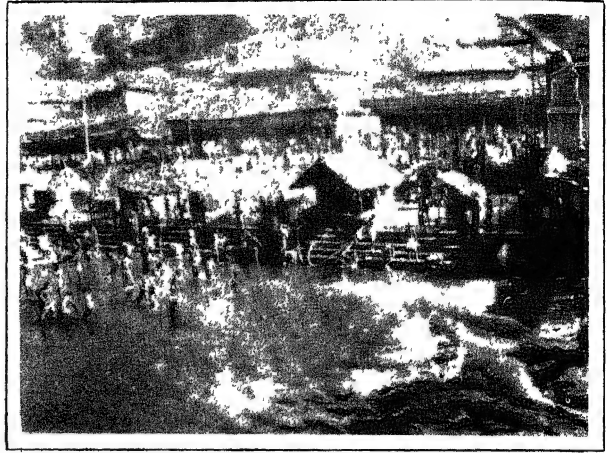
காலம் அதாவது நாற்பத்தியொரு நாட்கள் பிரம்மசர்ய விரதம் பூண்டு இருமுடி சுமந்து, அய்யனைக் காண கொடிய விலங்குகள் உலவும் பெரும் காணகத்தினூடே பக்தியுடனும், பக்தி பரவசத்துடனும் பயணம் தொடர் கின்ற புனித யாத்திரை “சபரி மலை யாத்திரை” என்பதனை நாடறியும்.

அழகு கொஞ்சும் கேரள மலைத் தொடரின் நடு மையமாய் அமைந்துள்ள இத்திருக்கோவில் ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலிங்கனின் அவதாரமாயிய பரகராமரால் பிரதிஷ்டை செய்யப் பட்டது என்று கூறுகின்றனர். இக்கோவிலில் உறையும் தேவன் ஸ்ரீ அய்யப்பன். இவர் பல காலங்களுக்கு முன்பிருந்தே ‘ஹரி ஹர ஸை தன்’, ‘ப்ராய குப்தன்’, ‘ஆரியதாதா’, ‘கருப்பஸ்வாமி’, ‘ஆர்யப்பன்’, ‘முனிச்வரன்’, ‘சங்கிலிக்கருப்பன்’, ‘முனியான்டி’, ‘மன்னார்சாமி’, ‘குருநாதப்பர்’, ‘முக்திச்வரநாத’ என்ற பல நாமங்களில் நமது முன்னோர்களால் வழிபட்டுவந்தவரே. உலகத்தில் திமையை ஒழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட அவதரித்த இவர் புராணங்களில் ‘தர்மசாஸ்தா’ என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.

இவர் ஸர்வ தேவதாஸ்வரூபமானவா. பிறவியே இவருக்கு ஹரி ஹராம்சம், பிறகு மஹாபராக்ரம சாரியும், பல வரங்களைத் தனது தவ வலிமையால் பெற்று, அமரர்களுக்கு இனனல் பல செய்து அவர்களின் சிம்ம சொப்பனமாய் விளங்கிய கரம் பிணக என்ற மஹிஷி முகம் கொண்ட அரக்கியை வதம்செய்யும் பொருட்டு தேவர்கள் அனைவரும் தத்தமது அம்ச பலத்தை இவருக்கு அளித்தனர். மஹிஷி ஸம்ஹாரம் முடிந்து சாதத மடைந்த இவர் உலக மக்களை உய்விக்கும் பொருட்டு யோகாசன மூர்த்தியாய் சின முத்திரையோடு ஸ்ரீசபரிமலை அருட்சிகரத்தில் எழுந்தருளி மாணிடர் மேம்படும் வழிகளை அருளியுள்ளார்.

மாலை அணிந்த நாள் முதல் பிரம்ம சர்யம் காத்தல், ஸத்வ குணத்தை வளர்க்கும் காய்கனி வகைகளை உண்ணல, ரஜோகுணத்தை வளர்க்கும் மதுமாம்சாதிகளைக் கைவிடல், தினமும் இருமுறை குளிர்ந்த நீராடி தேஹஸூத்தி செய்து கொள்ளல், சீரான கால அளவுள்ள உறக்கம், மலையாத்திரையில் காட்டிலும் மேட்டிலும் ஏறி இறங்கும் போது உண்டாகும் துரித ஸ்வாஸ நிஸ்வாஸத்தால் நரம்புமண்டலம் சுத்தமாக்கப்படுதல், தொடர்ந்த நடையால் உடலில் வியர்வை பெருகி அதன் மூலம் சரீரத்திலுள்ள துர்நீர் வெளிப்போதல், யாத்திரையின் இடையில் ஆங்காங்கே வனமூலிகைகளின் ஸத்துடன் பிரவஹிக்கும் நதிகளில் நீராடுவதால் சாமவியாதி போன்றவை நீங்குதல் முதலிய உடல் நலனும், ஆலயம் செல்லுதல், இறைவழிபாடு, ஆன்றோர் தரிசனம், நன்மொழி கேட்டல், பெரியோர் ஆசி, நன் நடத்தை, பூஜை, பஜனை, ஆராதனை, அன்னதானம், புறங்கூறும், உண்ணம் வழுவாமை ஓர் இனக்கொள்கை, கண்ணியம் தவறாமை, கடமை மறவாமை, தெய்வம் பற்று போன்றவற்றால் உள்ள மேம்பாட்டையும் ஒருங்கே அடைகின்றன அய்யப்ப பக்தன்.

பதினெட்டு தேவதைகளைப் படிக்களாய்க் கொண்டு ஞானசிரிமாசனத்தில், யோக பட்டதாரியாய் கொலுவீற்றிருக்கும் சபரிமலை கோவில் வாயிலில் சத்தியமும் தர்மமும் காவல் தெய்வங்களாய்த் திகழ்கின்றன. ஆகையால் அந்த மாபெரும் சக்தி வாய்ந்தத் தெய்வத்தை தரிசிப்பதற்குக் காடுமலை பலகடந்து கொடியப் பிரகங்கன் சுற்றித்திரியும் கடினப்பாதைகளை கடந்து, பல இன்னல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் சபரிமலை யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் நமது முன்னோர் ஏற்படுத்திக் கொண்டு நடந்த வழியை வழுவாமல் கட்டுப்பாட்டுடனும், தெய்வ பக்தியுடனும் விரதானுஷ்டானம்

பம்பா நதி

களைக் கடைபிடித்து, 'ஸ்வாமியே சரணம் அய்யப்பா' என்ற நாம ஜபத்தை இடைவிடாது தியானித்து வந்தால் ஒவ்வொரு அய்யப்ப பக்தனிடமும் ஒரு தீவ்ய சக்தி தோன்றி அருள் புரிந்து வழிகாட்டும். அந்த ஆன்ம சக்தியை ஞான ஜோதியை வழித்துணையாகக் கொண்டு, எதிர்ப்பும் இன்னல்கள் என்ற இருளைக் கொய்து இலக்கை அடைய — அருட்பெருஞ் ஜோதியில் ஸங்கமிக்க வழிகாட்டுவதே சபரிமலை யாத்திரை.

உலகியல் வாழ்வில் ஈடுபட்டு நாம் நாள்தோறும் அறிந்தும் அறியாமலும் பல பாவச் செயல்களைச் செய்கிறோம். மானிடையைப் பிறந்தும் 'செவியிற கவையுணரு வாயுணர்வின் மாக்கள்' என்ற உவமைகொப்ப வனவிலங்கினும் கொடிய பிறவியைப் போன்று காழ்ப்புணர்வுடன் வாழ்ந்து வருகின்றோம். நிலையற்ற சிற்றின்ப சுகங்களை நாடி வெறும் ஆசாபாசங்களுக்கு அடிமையாகி, அலைந்து திரிந்து வாழ்நாளை வெறுநாளாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம்.

பிறவி முதல் முன் வாசனையை அஞ்சரித்து இயல்பாகவே மனித

னுக்கு ராகத்வஷாதிதிகள் என்ற திய குணங்கள் காணப்படும். இந்திய குணங்கள் முறையே காமக்ரோதாதிகள் என பதினெட்டு நிலைகளைக் கொண்டதாகும். முற்பிறவியின் பலனுடன் இப்பிறவியும் தொடர்ந்து பாவச் செயல்களில் ஈடுபட்டுத் தாங்கொண்டு பாவச்சுமையை சுமந்து நிற்கும் மானிடரைக் கரையேற்ற தத்துவப் படிக்களைக் கடந்து முக்திப் பெருவழியைக் காட்டுகின்ற ஐயனும் அப்பனுமான அய்யப்பன். பிறவிப் பெரும் பயனை அடைந்து நிலைத்து வாழும் முமுகூக்கன் (மேம்பட்டவர்கள்) பெற்றிருக்கும் சித்திகள் பதினெட்டு. அவை .....

“அணிமா—ஹரிமா—மஹிமா—சுசக்திவ—வசீத்வ — ப்ராகாமிய — புத்தி — இச்சா—ப்ராபதி — ஸர்வகாம—ஸர்வஸம்பதபரத — ஸர்வப்ரியங்கர ஸாவ மங்கன காரண — ஸர்வதுக்கவிமோசன—ஸர்வம் குத்தியுப்ரசமன — ஸர்வவிக்கன நிவாரண—ஸர்வாங்கஸுந்தர—ஸர்வலௌபக்ச யதாயக” என்பனவாகும்.

மேற்படி வித்திகள் பெற்று மிகுதியுள்ள வாழ்நாளை பயனுள்ளதாய் இறை நினைவாகவே கழித்து முக்தி

அடையும் மேம்பட்டவர்களுக்கு இனிப்பேறி உண்டாகாது. பிறவி இன்றேல் மரணமும் இல்லை அல்லவா? அப்படி மனிதர்களை கடைதேற்றவல்லது இந்த சபரிமலை யாத்திரை. முனிவர்கள் மாதவம்புரிந்து உடலை வருத்திப் பெறும் இந்த சித்திகள் அனைத்தையும் தன்னை நாடிவரும் பக்தர்களுக்குப் பதிலெட்டு படிகளின் தத்துவ போதனை மூலம் வழங்குகின்றன ஐயம் அய்யப்பன்.

மானிடராய்ப் பிறந்த ஒவ்வொருவரிடமும் பயபத்தியுடன் இருமுடிசுமந்து நோன்புடன் அந்த பதினெட்டாம்படி கடக்கும் தோறும் ஒவ்வொன்றாக விலகி, ஒவ்வொரு ஸித்தியாக மிகுந்து முடிவில் 18வது வருடமலை ஏறுபவர் மேம்பட்ட நிலையை அடைந்து முழுக்ஷுக்களாய் இன்புறுவர் எனத் திண்ணமாக நம்பப்படுகின்றது. இந்த புனிதமான படிகளைக் கடப்பதற்கு என்னவழி என்று பகவானே பகரத்திருக்கின்றார்.

பகவான அருள்வாக்கு

பற்றற்ற கருமம் செய்வோமானால் மனம் மாசுபெறுது. தூயமனதில் ஞானமமிளிரும், ஞானமஎன்ற நெருப்பில் காமகரோதாதிகள் என்ற அஞ்ஞான கருமங்கள் பளுகேடாலஎரிந்துபோம். ஞானம் பெற இறை வழிபாடு மூலப் பொருளாகின்றது. பிரமமொயம் ஒதுல்லைத் தருகின்றது. சரண கோஷம் அதற்கு வழிகாட்டியாகின்றது. மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி தியானம் செய்யும் போது அமமனதில் சாநதியும் பேரினப்பமும் உண்டாகும். கடவுளிடம் சரணுகதி அடைந்தே பக்திபின் அடிப்படையாகும்”

‘சரணம் அய்யப்பா’ என்ற சரணுகதி மந்திரத்தை தூய மனத்துடன் ஒதி பதினெட்டுப் படிகளைக் கடந்து ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தாவை தரிசிப்பவா வாழ்வில் சகல நலன்களையும் பெற்று முடிவல் முகதி பெறுவர் எனப்படுகிறது.

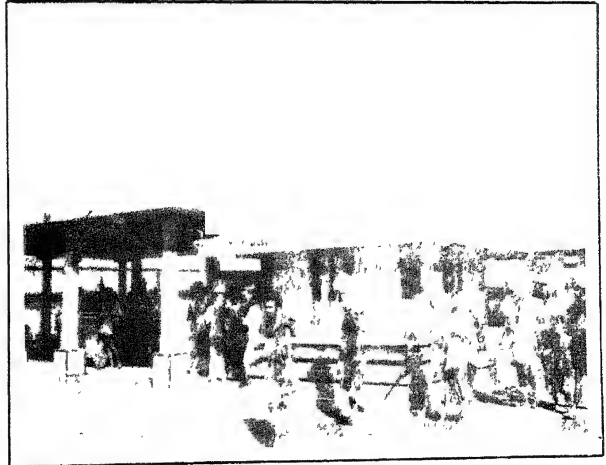
இத்தனை சக்தி வாய்ந்த நலன்கள் பயக்கும் சபரிமலை யாத்திரையின் மஹிமைதனை உணர்ந்து, எதிர்படும் இன்னல்களையும் பொருட்படுத்தாது ஆண்டுதோறும் எழுச்சியுடன மேற்கொள்ளும் பக்தர் குமாம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பல்பிப் பெருகி பரந்து விரிந்து கூட்டங்கூட்டமாய்ச் சபரிமலையில் கூடி ஐயனைக் கண்டு களித்து, ஆனம் சுகம் பெற்று நாட்டின நல் மனிதமணிகளாய் மனை திரும்புகின்றனர். இன்று தமிழகத்தினர் மட்டுமின்றி ஆந்திரம், கர்நாடகம் மற்றும் வடநாட்டிலிருந்தும் பக்தர்கள் சபரிமலைக்குப் பயணமாகின்றனர். அங்கு (சபரிமலையில்) ஒரு முறை அவனை தரிசனம் கண்டவா தொடர்ந்து வரத் தவறுவதே இல்லை.

இந்த யாத்திரைக்கு மாலை அணிய கார்த்திகை முதல் நாள் உரிய நாளாக எண்ணப்படுகின்றது. மாலை அணிய எண்ணியவர்கள் தாய் தந்தையரின் நல்லாசியுடனும் இல்லாளின் அனுமதியுடனும் மாலை அணிந்து விரதம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கேரளநாட்டில் ஸஹயாத்ரி மலைத் தொடரின் ஒரு பகுதியாக அடர்ந்த

காட்டின் நடுவில் புராணப் பிரசித்தமான இந்த சபரிமலை காணப்படுகின்றது. கொடிய வனவிலங்குகள் மிகுந்து திரியும் இந்தக் காட்டுக் கோயிலை அடைய காலநடை மார்க்கம் மட்டுமே உள்ளதால் கூட்டங்கூட்டமாக யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பழக்கத்தை நமதான்தோர் ஏற்படுத்தியுள்ளனர். அப்படிக்கூட்டமாக இயங்கும் ஒவ்வொரு கூட்டத்தையும் இயக்கிச் செல்லும் தலைவனை ‘குருசாமி’ என்று மிகுந்த பயபத்தியுடன் அழைத்து அவர் சொற்படி நடந்து யாத்திரையை ஆனந்தமயமாக்கிக்கொள்வர். அத்தகைய குருசாமிசாமிக்கு என்று தனித்தகுதிகள் உண்டு.

ஆழ்ந்த கடவுள் பக்தி, நன்னெறி முறைகளுடன் கூடிய வாழ்க்கை முறை, நல்லோர் நட்பு, தயை, சாந்தம், அறிவு, பண்பு, சமநோக்கு முதலிய நற்குணங்கள் அமையப்பெற்ற வருமான ஒரு உத்தம புருஷனை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர் பலமுறை சபரிமலை யாத்திரை சென்று வந்த பண்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். தன்னிடம் வரும் சீடர்களின் மனச்சஞ்சலத்தை நீக்கி

கள்ளிமூல கணபதி கோயில்

ஓர் அறிவிப்பு

திருமலைக்குச் செல்வதற்கு முன் அல்லது திருப்பதிக்குத் திரும்பிய வுடன் யாத்திரிகர்களுக்குக் குறைந்த வட்டிகைக்கட்டணத்தில், எல்லா வசதிகளுடன் கூடிய தங்குவதற்கு இலாபத்திற்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகின்றது. நான் ஒன்றிற்கு அறை ஒன்றிற்கான வாடகை ரூ. 30/- ஆகும்.

தங்குவதற்கு வேண்டுகோள் அதற்குரியத் தொகையினை 10 நாட்களுக்கு முன்கூட்டியே உதவி செயலாட்சித் தலைவர், வரவேற்பு, தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி எனும் முகவரிக்கு அனுப்பி ஆய்வித்தலும் தகுந்த விவரங்களுடன் கூடிய கடிதத்துடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.

நற்போதனைகளால் ஆன்ம ஞானம் அருவல்லவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். அப்போர்ப்பட்ட உத்தம குரு கிடைக்கப்பட்டவர்களை மிகுந்த பாக்கியசாலிகள் என்றே கூறலாம்.

நாம் அமுககு உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். சஞ்ஜலம் உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். மனதை ஒரு நிமிடம் கூட ஓர் இடத்தில் நிலைநிறுத்த முடியாதவர்களாக இருக்கின்றோம். எப்போதும் சுத்தமாக அப்பழுக்கற்றவனாக, நிரம்பியஞானம் உடையவனாக, அசங்காமல், ஆடாமல் பட்ட கட்டை மாதிரியாக இருக்கின்றவரை முழுமனதாக நாம் நினைத்தால்தான் நாம் நினைக்கின்ற அவரது நிச்சலமான நிலை நமக்கு வரும். நாம் பக்தி செய்வதால் அந்த ஈசுவரனுக்கோ இந்த குருவுக்கோ ஒரு லாபமும் இல்லை. நமக்கேதான் அநேக லாபங்கள்.

அவை என்னவென்றால்...ஸத்தகுருவின் மூலம் வித்யை போதிக்கப்பட்டு, அதன் மூலம் ஞானம் பெற்று பரமனின் அடிசேர வழி உண்டாகும். அப்படி உயர்ந்த ஞானம் பெற நமது குருவிடம் நாம் அபார நம்பிக்கை கொள்ளவேண்டும். அவரிடம் அசஞ் சலமான பக்தி சீரத்தா விச்சாசத்துடன் வித்யை கற்பவர்கள் பார்புகழும் ஞானிகளாகத் திகழ்வர்.

இந்தப் புனித யாத்திரையை மேற்கொள்ள விரும்புவோர் கார்த்திகை முதல் நான் மாலை அணிந்து கொள்வது உத்தமம். அன்றைய தினம் என்ன திதி, வாரநகரத்திரமாக இருந்தாலும் உசிதமே. அன்று தவறிய பிறகு நல்ல நான் நட்சத்திரம் பார்த்து, 40 நாட்களுக்குக் குறைவாமல் நாட்களைக் கணக்கிட்டு மாலை அணிந்து கொள்வது மந்தியம். அதற்குக் குறைவாகவோ அல்லது யாத்திரை புறப்படும் தினமோ மாலை அணிவதென்பது அதமம். இது வரவரவேந்தத்தகுந்ததல்ல. அதற்குப் பதில் இவர்கள் மாலை அணியாமலேயே பின்புற படிசுள் வழிச்சென்று அய்யப்பனைத் தரிசித்து வரலாம். இதனால் புண்ணியம் கூடுவதோடல்லாமல் அருத்த வருடம் மாலை அணியும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். பெருமதிப்பிற்குரிய குருஸ்வாமிமார்கள் இவ்விஷயத்தை மனதிற கொண்டு 'நாற்பது நாட்களுக்குக் குறைவாகவிரும்பு மேற்கொள்பவர்களுக்கு மாலை இடுவதில்லை' என்ற உறுதிடனும் கட்டுப்பாட்டுடனும் இருந்தால் உன்மையான சபரிமலை யாத்திரையின் முழுப்பயணமும் அடையும் வாய்ப்பு அநேகம் கன்னி ஸ்வாமிக்குக்கு கிடைக்கும் என்பது அடியேனுடைய தாம்மையான கருத்து.

இந்த யாத்திரையின் முக்கிய போதனையே உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஓர் குலம்! இறைவன் அனைவருக்கும் பொதுமானவனே! அவனது சன்னதியில் ஸர்வ மதஸம்ஸாரம் இருக்கும் என்பதே. அதுவே ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஸங்கமம்.

கனியின் மாயையில் சிக்கித் திணறி மீள வழிதேரியாமல் வேதனைப்பட்டு ஒலமிடும் ஒவ்வொருவரும் தமது வழியில் ஒரு முறையேனும் கைக்கொள்ள வேண்டிய ஒப்புயர்வற்ற யாத்திரை இந்த சபரிமலை யாத்திரை என்பது மிகையது. உடல் உறுதி பெற உள்ளம் தூய்மை அடைய உற்ற துணையாய் அமைகின்றது இந்த சபரிமலை யாத்திரை.

கவிதோஷம் கற்றவல்ல இந்த தெய்வத்தின் ஆராதிக்ஷம், ஸபரி பீடம் சென்று வழிபடவும் சிலவழிமுறைகளையும் சில விரதானுஷ்டானங்களையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டு வணங்கி வழிபட வேண்டும் என நமதானுரோபகர்த்துணைகள். கற்றோர்க்கு அமுக ஆன்ரோர் சொல் கேட்டல்வரோ? ஆகையால் மண்டல காலம் நன்னெறியுடன் ஒரே பரம்பொருளின் நினைவாக அந்த ஒன்றையே எண்ணி எண்ணி மனப்பக்குவமான மனத்தின் தன் இலட்சியத்தை இலக்கை அடையும் போது இறை அருள் அவனிடம் உள்ள மாசு மருவையெல்லாம் நீக்கிப் புனிதனாகி மீளிரச் செய்கின்றது.

ஹரிஹர சுதனான ஸ்ரீ அய்யப்ப தெய்வத்தின் தரிசிப்பதற்குத் தன் உடலை தேவாலயமாக்கி மாலை என்ற முத்திரை மூலமாக ஆவாஹனம் செய்துக்கொண்டு விரதமேற்ற லதா அவனது சரண நாம ஜபத்தில் திளைத்து, உள்ளும் புறமும் தூய்மை யாக்கிக் கொண்டு இருமுடி கமந்து பொருவழி கடந்து, இறைவனடி முன் உள்ள பதினென்படி கடந்தே பரமனைக் காணவேண்டும் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

பயப்பதி, விச்சவாஸ, ஆசார, அனுஷ்டான நியமங்களுடன் ஆன்ரோர் வகுத்துக் கொடுத்த வழிதனைப் பின்பற்றி நடந்து, ஆன்ரோதோறும் அவனைக் கண்டு அவன் அருளால் உலகோர் அனைவரும் ஸைவ நலன்களும் பெற்று இனிது வாழ்க்குவது.

திருமங்கையாழ்வார்

எல்லையில்லா இன்ப வடிவான வைகுந்தத்தில் திருமகள் கேளவளுரை சர்வேஸ்வரன கொலு வீற்றிருக்கிறாள். குற்றங்குறையற்ற ஞான முடைய நித்திய சூரிகள் அவனுக்குத் தொண்டு புரிந்து நிலையான இன்ப மடைகிறார்கள். இவ்வாறு தன்னை யதுபவிக்கச் சம்பந்தம் இருந்தும் ஞான சூனியர்களாய் இம்மானிடர்கள் துன்பத்தில் உழலுகிறார்கள். இவர்களையும் உய்விக்க வேணும் என்றும் நசையாலே ஆழ்வார்களைத் தொற்றுவித்து ஞானத்தை யூட்டச் செய்கிறான். இவ்வாறு 'சார்ங்கம்' என்றும் தன் விவ்னின் அம்சமாய்த் தொன்றியவர் திருமங்கையாழ்வார்.

'சோழ வள நாடு சோறுடைத்து' என்னும் பெருமைக்குரிய சோழ மண்டலத்தின் குறுநிலமாயிருந்தது திருமங்கை என்னும் நாடு. அங்குத் திருவாலி திருநகரி என்னும் திவ்யதேசங்களுக்கருகாமையில் திருக்குறையலூர் என்னும் திருத்தலமதனில் சோழ மன்னனின் சேனாதிபதியாகத் திகழ்ந்த கள்ளர்குடிப் பெரியார் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். அப்பெரியாருக்குக் கார்த்திகை மாதம் கார்த்திகை நஷத்திரத்தில் செல்வக்குமரனுக்கு அவதரித்தார். பிறக்கும் பொழுதே கருமை நிறத்தவராயிருந்ததால் செல்வமாக 'நீலன்' என்று அழைக்கப் பெற்றார். இளமையிலேயே யுத்தப் பரிசீலனையில் தேர்ச்சியுற்ற இவர்

தகப்பனாரைப் போலவே சோழ மன்னனின் சேனாதிபதியாகத் திகழ்ந்தார். "கடம் ஈரும கருங்களிறு வல்லான் வெல்போர்" எனப் பெருமையுறும் வண்ணம், போரில் மதம் பிடித்த பெரிய யானையாயினும் அதனையும் அடக்கி வெற்றி வாகை டூடும் இவர், யுத்த களத்தில் முன்னணியில் நிற்பதைக் காணும்தோறும் யமனைக் கண்டது போலவே அச்சம் கொள்ளுவர் எதிரிகள். ஆகவே இவர் 'பரகாலன்' என அழைக்கப் பெற்றார். போரிலே வெற்றி வாகையே குடிவரும் இவரைப் போற்றும் முகமாய், இவரை திருமங்கை நாட்டிற்கு குறுநில மன்னனுக்கி மகிழ்ந்தான் சோழ மன்னன்.

**திரு. வெ. இராகவன்,
பள்ளத்தூர்.**

அண்ணன் கோவில் எனும் திரு வெள்ளக்குள்ளத்தில் தாமரைத் தடாகமில் தேவலோகத்துக் கன்னியர் 'ராசக்கிரீடை' செய்து போவது வழக்கம். ஒரு தினம் அவர்களில் திருமாமகள் என்பாள் மட்டும் மானிடயருக் கொண்டு இங்கு தங்கிவிட்டாள். அதுட்டானத்திற்காக அங்கு வந்த வைத்தியனான வைணவனோடு வன் தனியே நிற்கும் இவளைத் தன் இல்லத்திற்கு அழைத்துச் சென்றான். குமுத மலர் கொய்து கொண்டிருந்த மையால் இவனைக் 'குமுதவல்லி' எனப் பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தான் பருவமடைந்த இவளுக்கு ஏற்ற மனானைத் தேட வேண்டிய கவலை யும் இவனுக்கு உண்டாயிற்று.

இவளது அழகையும் குணத்தையும் கேள்வியுற்ற திருமங்கை மன்னன் இவளைத் தனக்கு மனை முடித்துத் தருமாறு அவ்வைணவனை வேண்டுகிறான்

குமுதவல்லியின் விருப்பத்திற்கிணங்கத் தானும் பஞ்ச சம்ஸ்காரங்களையும் பெற்றுக் கொண்டு ஓர் வைணவனும் ஓரான்டு காலம் ஆயிரத்தெட்டு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு 'தீயாராதனம்' செய்வித்துப் பின்னர் அவன் மணந்து கொண்டார். 'பகவதாராதனத்திற்காட்டிலும் பாகவதாராதனமே சிறந்தது' என்பதனை நன்குணர்ந்தார். அரசனுக்குச் செலுத்த வேண்டிய திறைப்பணமும் இவ்வாராதனத்திலேயே செலவழித்தது. திறை செலுத்தப் பணமில்லாத நிலையில் திறை கேட்டு வந்த சோழனின் சேவகர்களையும், சிறிவிருந்து வெருட்டி ஒட்டினார். இத்தால் சீற்றம் கொண்ட சோழன் இவரைப் பிடித்து வரும்படி சேனைத் தலைவனுப்பினான். இவனையும் இவன்கூட வந்த சேனையையும் புறமுதுகு காட்டி ஒடும்படிச் செய்தார் திருமங்கை மன்னன். இம்முறை அரசனே பெருஞ்சேனையோடு வந்து இவரைப் பிடிக்க முயன்றான். 'ஆடல்மா' என்னும் தன் குதிரை மீதேறி எதிர்த்த இவரைப் பிடிப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல என்பதை அரசன் உணர்ந்தான். ஆகவே இவரின் வீரத்தைப் பாராட்டுபவன்போல் பாசாங்கு செய்து இவரை அருகிலழைத்துத் தந்திரமாகக் கைது செய்து ஓர் தேவாலயத்திலே சிறைவைத்தான். தனக்குச் சேர வேண்டிய திறையைச் செலுத்திப் பின்விடுதலை பெற்றுச் செல்லும் எனக் குறைத்துச் சென்றான்

முன்று தினங்கள் பட்டினியால் வாடி மயங்கிக் கிடக்கும் இவர்களை விரைவாகப் பெருமான் தோன்றி, 'காஞ்சிக்கு வந்தால் பொருள் தருகிறோம்' எனச் சொல்லி மறைந்தனன் சோழனின் மந்திரியோடு சேன்ற பரகாலர் எங்குத் தேடியும் பொருள் கிடைக்காது வருந்தி மீண்டும் மயங்கிக் கிடந்தார். வரதராஜனே இவர் கணவியைத் தோன்றி வேகவதிக்கரையில் நிதியுள்ளவிடத்

தைக் காட்ட இவரும் அவ்விடம் சென்று நிதியினைக் கண்டெடுத்தார். திறை செலுத்திப் பின் மிகுந்ததையும் ததீயாராதனத்திலேயே செலவிட்டார். நடந்தவற்றையெல்லாம் அறிந்த மன்னன் தன் தவறுக்கு வருந்தித் தன்னைமன்னித் தருளுமாறு பரகாலரை அடிபணிந்து வேண்டினான். திறைப் பொருளத்தினையையும் ததீயாராதனத்திற்கு உபயோகித்துக் கொள்ளுமாறு இவரிடமே சேர்ப்பித்துவிட்டான்.

தனக்கென வாழும் தன்மை நீங்கி அடியார்களுக்கென வாழும் உன்னத நிலையையடைந்த இவர் பொருளத்தினையையும் பாகவத ஆராதனத்திலேயே செலவிட்டார். இவ்வாராதனம் தொடர்ந்து செவ்வனே நடைபெற வேண்டி தீய வழிகளிலும் பொருளிட்டவும் முனைந்தார். இவரைத் திருத்திப் பணிகொள்ளத் திருவுள்ளம் கொண்ட எம்பெருமான் பெரிய பிராட்டியும் தானுமாய் அந்தணவருவியில் புதுமணத்தம்பதியர்போல் உயர்ந்த ஆடை ஆபரணங்களைடுத்து கொண்டு இவர் பதுங்கியிருக்கும் இடம் நோக்கி வந்தார். திருமணக் கொல்லியில் ஓர் அரசமரத்தினடியில் பதுங்கியிருக்கும் இவர் குபீரெனப் பாய்ந்து அவர்களிலுறும் அணிந்து கொண்டிருக்கும் ஆடை ஆபரணங்களையெல்லாம் பறித்துக் கொண்டார். காலில் கிடந்த கணையாழியைக் கழற்ற முடியாது அதனையும் பல்லால் கடித்துக் கவர்ந்து கொண்டார். இம்மிடமினைக் கண்ணுற்ற அந்தணர் 'நீர் எனக்கு கலியனோ? (பல சாலையோ?) எனக் கேட்டார். இது முதல் இவர் 'கலியன்' என அழைக்கப் பெற்றார். கவர்ந்த பொருளத்தினையையும் முட்டையாகக் கட்டித் தூக்க முயற்சிக்கையில் 'திண்டிவூர் தோள் கலியன்' எனத் தோள் வலிமைக்கு ஁ட்டியும் கூறிக்கொள்ளும் தன்னும் அசைக்கக்கூட முடியாது திகைக்கிறார். 'நீர் என்ன மந்திரம் செய்

தீர்?' எனத்தன் உடை வாணியுருவி அச்சுறுத்திக் கேட்டார். அவ்வந்தணரோ 'அருகில் வா; அம்மந்திரத்தைச் சொல்லுகிறேன்' என அழைக்க அவரும் அருகில் சென்றார்.

“திருமணம் கொல்லி தனலில் வழி பறித்ததற்கு மற்ற் செய்கையான மறையுரைத்த மந்திரத்தை மாறுரைக்கவல்லமுனே மடியொதுக்கி மனமடக்கி வாய் புதைத்து”

(மணவாள மாமுனிகள் தனிப்பாடல்) என ஆடையை நன்கு ஒதுக்கிக் கைகட்டி வாய் புதைத்து மனத்தை ஓர் நிலைப்படுத்தி அனைத்து வேதங்களின் சாரமான எட்டெழுத்தையுடைய திருமந்திரத்தைத் திருமால் உபதேசிக்க தானே செவிசாய்த்துக் கேட்டார். இத்தோடன்றி கருடாருடையத் தோன்றித் தன் திவ்விய மங்கள விக்ரஹத்தையும் கண்டான்றிக்குமபடி செய்தான். கலியன் அவதரித்த திவ்விய தேசத்தின் பெருமை,

“சுதோ திருவரசு! சுதோ மணங்கொல்லி! சுதோ எழிலாவி என்னுமார்! சுதோ தான் வெட்டுங்கலியன் வேல்காட்டி நெடுமால் எட்டெழுத்தும் பெற்ற இடம்”

(மாமுனிகள் தனிப்பாடல்) என அங்குச் சென்று சேவித்த மாமுனிகளின் திருவாக்கினையும் மலர்ந்த இப்பாசுரத்தால் பிரகாசிக்கிறது.

“தனே மலரும் திருப்பாதம்” என அவன் திருவடிகளிலே வாய் வைத்த கலியனுக்கு பதரிகாசரமத்திலே நரநாரணனாகத் தோன்றித் தனக்குத் தானே உபதேசித்துக் கொண்ட குறைதீர, லக்ஷ்மி நாதனான தானே திருமந்திரத்தை உபதேசித்தான். தன் திவ்விய மங்கள விக்ரஹத்தையும் தானே காட்டிக் கண்ட கலியன் அஞ்ஞான இருள் நீங்கப் பெற்று மயர்வற மதி நலமுள்ளப் பெற்றவரானார். அதனால அவர் நாவிலின்றும் மலர்ந்தது

அமுதப் பாகரங்கள்! தன்னை யாட் கொண்டு திருமந்திரத்தின் பெருமை “நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணன வென்னும் நாமம்” என்னும் பாகர மாயப் பரிணமித்தது. திருப்பிரிதியையும் வதரியாச்ரமத்தையும் காட்டக் கண்டு திருமொழிகளாலே மங்களா சாஸனம் செய்தார். மேலும் பல தேசத்து எம்பெருமான்களையும் கண்டான் நிதித்து அவ்வாணந்தப் பெருக்கால் எழுந்ததே பெரிய திரு மொழி ன்னு பிரபந்தம். ‘மாதன் பணித்த தமிழ் மறைக்கு மஞ்சையர் கோள் ஆறங்கம் கூற’ (உபதேச ரதன் மாலை 9) என நம்மாழ்வார் அருளிய நான்கு வேதங்களுக்கொப் பான நான்கு பிரபந்தங்களுக்கும்; வேதங்களின் ஆறு அங்கங்கள் போல் மேலும் ‘திருக்குறுந்தாண்டகம்’ ‘திரு வெழுக் கூற்றிருக்கை’, ‘சிறிய திரு மட்டல்’, ‘பெரிய திருமட்டல்’ ‘திரு நெடுந்தாண்டகம்’ என்னும் பிரபந்தங்களையும் அருளிச் செய்தார்.

இயல் இசை நாடகம் ஆகிய முத்தமிழிலும் புலமை மிக்க இவர் ஆசகவி, மதுரகவி, சிற்றகவி, விஸ்தாரகவி என்னும் நான்கு கவித்திறங்களிலும் வல்லவராயிருந்தார். சீராம விண்ணகர் என்னும் சீர்காழியில் இவர் சிஷ்யர்கள் ‘நாலுகவிப் பெருமான் வந்தார்’ ‘அருள் மாரி வந்தார்’ ‘மங்கை வேந்தர் வந்தார்’, ‘பரகாலர் வந்தார்’ என்றும் விருதுகளை ஏதுகொண்டு வந்தனர். அவ்வூரில் வாடும் திருஞான சமந்தருடைய சிஷ்யர்கள் இதனைத் தடுத்தனர். ஆகவே சமந்தரோடு வாதுபோா ட்சய்திடலாமென்று சென்ற இவரை ‘உம் கவித் திறனைக் காட்டுமாறு முந் துற முன்னம் ஒரு பாட்டுப் பாடும்’ என நாயனார் கேட்டார்

“ஒரு குறளாய் இருநிலம் மூவடி மன்ன வேண்டி உலகனைதும் ஈரடியாரலொடுக்கி ஒன்றும் தருகவெழு மாவலியைச் சிறையிலே எவத்த

தாடாளன் தாளனைவீர் தக்ககீர்த்தி யருமறைமீன் திரள் நாள்கும் வேள்வி யைந்தும் மங்கனங்காவையாறு மிகைகளேழும தெருவின் மலிவிழா வளமுஞ்சிறுக்குங் காழிச்சீராம விண்ணகர சேர் மிளிர்

(பெரிய திரு. 3-4-1) என இப்பதிகம் கவியன் திருநாவினின்றும் மலர்ந்தது. இதில் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு என்னும் எண்கள் அமைந்திருக்கும் அழகு களவி! இப்பாடலைக் கேட்டு வியப்புற்ற நாயனார் ‘உமக்கு இவ்விரதுகள் தரும் தரும்’ எனச் சொல்லித்தன் வேலாயுதத்தையும் அவருக்குக் கொடுத்தார் என்பது இதிகாசம்.

நந்திபுர விண்ணகரப்பன் சங்கு சக்கராயுதங்களைக் கையிலேந்தி சேவை சாதித்திடும் அழகிலே தினைத்திடும் ‘ஒளிசேர் கறைவளரும் வேள்வல்ல கவியன்’ ஆன திருமங்கை மன்னன் ‘உறைகொள் புகராழி சங்க மவை அங்கையுடையாளை’ என மங்களா சாஸனம் செய்கிறார். (பெரிய திரு. 5-10-10) இங்கு கவையிக்க, வியாக்கியான சர்வர்த்தி பெரியவாய்ச சான் பிள்ளை அருளிய வியாக்கியானம் காணமின். ‘உறைகொள் புகராழி’ என்பதற்கு, “விரோதி நிரஸனத்திற்கு திருமங்கையாழ்வார் கையில் வேலுண்டாண் பிளபு திருவாயி உறை விருக்குங்காண்” என ரஜோக்தியாக அருளிச் செய்கிறார். தன வேற்படைக்கு மேன மேலும் ஏறாட்டுக் கொண்டிருக்கும் இரத்தக் கறையைத் திடைக்கக் கூட நேரமில்லாது தொடர்ந்து அப்படை கொண்டு நாட்டில் சத்ரு நிரசனம் செய்து கொண்டிருக்கும் திருமங்கை மன்னன் இருக்கையில் எம்பெருமான் திருவாழிப் படையை உறையிட்டு வைத்திருக்க வேண்டியது தானே!

“பெரும் புறக்கடலை” (பெரிய திரு. 7-10) என்னும் பாசுரத்தால் திருக்கண்ண மங்கைக் கண்ணை மங்களா சாஸனம் செய்கிறார். இத்திருமொழியின் ஆழப்பொருளையறி

வேணும் என்று கண்ணின் முகக்குறிப்புத் தோன்ற, “வெண் சங்க மொனறேந்திய கண்ண! நின்றுனக்கும் குறிப்பாகில் கற்கலாம் கவியன் பொருள் தானே” எனவருளிச் செய்கிறார். கண்ணேடு பரம ரசிகன் ஆகையால் ‘அர்ச்சாவதாரத்தில் இயலாது. பிறிதொரு காலத்தில் உம்மை ஆசாரியனுக்குக் கொண்டு அனுப்பிப்போம்’ என்றாராம். கார்த்திகை மாதம் கார்த்திகை நக்ஷத்திரத்தில் திருமங்கை மன்னன் நம் பிள்ளையாகத் தோன்ற, ஆய்வி மாதம் ரோகினி நக்ஷத்திரத்தில் கிருஷ்ணன் என்னும் பெயரோடு பெரியவாய்ச்சான் பிள்ளையாகக் கண்ணன் பிறந்தான்! இத்திருமொழி மட்டுமின்றி மற்ற திருமொழிகளுக்கும் ஆழப்பொருளை நம் பிள்ளையிடம் கேட்டறிந்து பின்ன்தாவ வியாக்கியான மிட்டருளியதாகப் பெரியோர் பகவர்.

தன் திவ்ய ப்ரபந்தங்களாலும் பகவத் பாகவத் கைங்கர்யமே நல்லொழுக்கங்களில் தலையாயது என நடந்து காட்டியதோடு கவிதோஷத்தைக் கடிந்து நலிந்ததனால் ‘கவிகன்றி’ என அழைக்கப்பட்டார். திருமங்கை மன்னனும் குமுதவல்லியாரோடு திருக்குறுங்குடியில் எழுந்தருளியிருந்து திருக்குறுங்குடி நம்பியின் வடிவழகைச் சில காலம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்து அங்குத்திருநாட்டுக்கெழுந்தருளினார்.

திருவாவி திருநகரி சென்று அங்குக் கோயில் கொண்டிருக்கும் திருமங்கை மன்னன் சேவிக் இயலாதவன் இருந்த விடத்தே இருந்து சேவிக் கலாபடி,

“வேலனைத்த மாபும விளங்கு திரு வெட்டெழுத்தை மாலுரைக்கத் தாழ்ந்த வலச்செவியும்காலனைத்த தண்டபடி விரகமல்லும் தாக்கலியன் வாண்குமும் கண்குளிக்குமென்கள்”

என அழகிய மணவாள மாமுனிகள் தான் கண்டு சேவித்துக் களித்திட்டவாடு பட்டம் பிடித்ததாறபாடி இப்பாடல் அவர் திருநாவினின்றும் மலர்ந்தது.

ஸங்கீத ஸ்தகுரு ஸ்ரீ தியாகராஜ ஸ்வாமிகள்

முனனாரை :

‘இப்பூவுலகில் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் யுகங்கள் தோறும் அவதாரம் எடுப்பேன்’ என்று ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் கீதையில் கூறியுள்ளார். சில சமயங்களில் உலக சேஷமத்தை முன்னிட்டு சில, விஷ்ணுவாதி மூர்த்திகள் சங்கரர், ராமானுஜர், மத்வர் முதலிய ஆசாரியர்களாக அவதரித்து உலகுள்ளவரை அழியாவண்ணம் அநேக கிரந்தங்களை இயற்றி வைத்துள்ளார்கள். இவ்வளவு நூல்களும் சகல ஜீவராசிகளும் பந்தத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் மோகித்தையடைய வேண்டும் என்ற கருணையினால் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள்.

திரு. என். ராமகிருஷ்ணன்,
சேலம்.

இவ்வகையில் நல்ல ஸங்கீதம் ச்ருதிலயத்தோடு சேர்ந்து பகவதார்பணமாக பாடினால் அதுவே உண்மையான மோகித்தையும், சாம்ராஜ்ய பதவிகளையும் அடையச் செய்யும் என்ற பதை தமது பல கீர்த்தனைகளில் பாடியனதோடல்லாமல், தம் வாழ்க்கையிலேயே மெய்ப்பித்துக் காட்டியவர் மஹான் ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள். கலைகளை எல்லாம் காசாக்குகிற இந்த யுகியிலே தேடி வந்த சன்மானங்களை உதறித் தள்ளி, காலமெல்லாம் ஸ்ரீ ராமனின் புகழ் பாடுவதிலேயே தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் இசைமேதை ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகள் மேதாவியாகவே பிறந்து, கந்தர்வ சரீரம் பெற்று, சாகித்யம் செய்தவரில் சரஸ்வதி கடாக்ஷம் பெற்று, சம்ஸ்கிருதம், தெலுங்கு பாஷைகளிலும், ஜோதிஷ கணித மந்திர சாஸ்திரங்களிலும் சிறந்து விளங்கினார், கீதையில் கண்ணன்

அருச்சுனனுக்கு உபதேசித்த கர்ம யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் என்ற மூன்று வழிகளிலும் மூலமாக தாம் பெற்ற இன்பத்தை இவ்வுலகுக்கு கீர்த்தனை மூலமாக எடுத்து உரைத்துள்ளார்

அவதாரம் :

நமது தியாகராஜ சுவாமிகள் சுமார் 224 ஆண்டுகட்டு முன்னால் 1767ஆம் வருஷத்தில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தியாகராஜ பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் கமலை என்று பெயர் பெற்ற திருவாரூரில் சர்வஜிதது வருடம், சித்திரை மாதம் 23ம் தேதி, பூச நட்சத்திரத்தில் கடக லக்ஷத்தில் திங்கட்கிழமையன்று ஒரு தெலுங்கு பிராமணரான ராமப் பிரம்மம் என்பவர்க்கு முன்னுதவு புத்திரராக அவதரித்தார். தியாகராஜரின் முன்னோர்கள் கிரிராஜப் பிரம்மம், காளஹஸ்தி ஜயன் தருசுவார் அரண்மனையில் சமஸ்தான விதவாளுகத் திகழ்ந்தவர்கள்.

இளமைப் பருவம் :

தியாகராஜருக்கு எட்டு வயதில் உபநயனம் செய்வித்தார்கள். பால் யத்திலிருந்து தியாகராஜரின் தெய்வ பக்தியை கண்ட ராமப்பிரம்மம் தான் ஆராதனை செய்து வந்த பட்டாபிஷேக விசேஷங்களை தம் புதல்வரே பூஜை செய்யும்படி அக்ஞாபித்தார். தியாகராஜர் தினமும் விடியற்காலையில் ஸ்நானம் செய்து ராம விசேஷங்கள் மீது முதல் நாள் சாத்தப்பட்ட பழைய பூக்களை எடுத்துவிட்டு புதுப் பூக்களை வைப்பார். அப்போது அவர் “ஆஹா! ராமனுக்கு வாடும் புஷ்பங்களையா அணிவிப்பது? வாடாத பாயாலை அல்லவா சாத்த வேண்டும்” என்று மனமுருக எண்ணுவார். தினமும் காலை யில் பூஜைக்கு புஷ்ப மெடுக்கப் பூந்தோட்டம் செல்லும்

வழியில் ஸொண்ட்டி. வீணை வெங்கட் ரமணதாஸர் வீட்டில் நடக்கும் சங்கீத பாடத்தில் மனம் லயித்தார்.

குரு கிடைத்தார் :

தியாகராஜரின் ஸங்கீத ஆர்வத்தை கண்ட ராமப்பிரம்மம் ஸொண்ட்டி வெங்கட்ரமண தாஸரிடம் ஸங்கீதப் பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தார். ஒரு வருடத்திலேயே எல்லா விஷயங்களையும் நன்கு கற்று தியாகராஜர் குருவின் அன்புக்குப் பாத்திரமானார். இந்த இசைப் பயிற்சியுடன் மட்டுமல்லாமல் தியாகராஜர் தெலுங்கும், சமஸ்கிருதமும் நன்கு கற்றுத் திறமையை வளர்த்துக் கொண்டார். இவ்வாறு ஸங்கீத பயிற்சி பெற்ற பின்னர் சிறுசிறு கீர்த்தனைகளைப் பாடி பகவானை ஸ்தோத்திரம் செய்தார். பண்டிதர்கள் துணை கொண்டு பஜனைகள் நடத்தினார் தியாகராஜரால் பஜனைகளின் மதிப்பு அதிகமாயிற்று.

திருமணம் :

தியாகராஜர் தமது பதினெட்டாவது வயதில் பார்வதி என்ற பெண்ணை மணந்து கொண்டார். மனைவி பக்தி நிரம்பப் பெற்றவர்.

குரு உபதேசம் :

ஒரு முறை காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ராமகிருஷ்ண யதிந்திரர் என்ற மஹான் ஸ்ரீ ராமன் கட்டளைப்படி திருவையாறு வந்து சேர்ந்தார். அவர் வழக்கம் போல் உருசவிரகத்தி பாகவதா பஜனை செய்து திருமஞ்சன விதிகு வருமபோது தியாகராஜரும் அவரது மனைவியும் பாத பூஜை செய்து பூஜித்தனர். தம்மை வணங்கித் துதித்த தியாகராஜரின் மனநிலை அறிந்து யதிந்திரர் “குழந்தாய்! 96 கோடி ராமநாம ஜபம் செய்து ராமதரிசனம் பெறும் பாக்யத்தை அடைவாய்!” என்று உப

தேசித்தருளினார். தியாகராஜர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் திருவையாறு பஞ்சநதில்வரா ஆலயத்தின் தென் புறம் உள்ள தட்சிண கயிலாயம் என னும் இடத்தில் அமாந்து ராம நாமத்தை மிகுந்த பகதியுடன் உச்சரித்து வந்தார்

இசை ஞானம்

தியாகராஜர் முதல முதலாக ஸ்ரீ விக்னேஸ்வர மூர்த்தியினமிது 'கிரிராஜ ஸுதா, தனய" என்ற கீர்த்தனையைப் பாடினார். பாகவத் சம்பிரதாயப்படி உஞ்சலிருத்தி பஜனை செய்து பாகவத் நாம கீர்த்தனைகளை செய்து பாடி வந்தார் தியாகராஜர். தியாகராஜரின் பெருமை கண்டும் பஜனை செய்து வாழும் போர்க்கைக் கண்டும் அவரது சகோதரர்கள் மனம் வெறுத்து ஒதுக்கினர் அப்போது அவர் தனக்குத் தானே ஆறுதல் சொல்லி 'எந்துகோ பாகதெலியது, கலினருலகு, அனதுடனகானு, ஏபா பமு, எந்நாடு நீ தோவ' என்றெல்லாம் கீர்த்தனைகள் பாடினார். ஒரு முறை பிரதோஷ தினத்தன்று தியாகராஜரும் அவரதுமனைவியும் உபவாசம் இருந்து ராமதியானம் செய்து ஒன்றும் அருந்தாமல் இருந்தார்கள். அப்போது ஸ்ரீராமபிரானே சீதா ஆஞ்சநேய சமேதராய் கலிவர்க்கங்கள் கொண்டு தியாகராஜரை முதுமை

தம்பதிகள் வேடத்தில் உணவருந்த வேண்டினர். இதையே தியாகராஜர் "கலுனெபத" என்ற பாட்டில் பாடி உளவார். இவ்வாறு திண்தோறும் ஸ்வாமிகள் ராமசந்திரமூர்த்திக்கு அபிஷேக அலங்காரங்கள் செய்து பூஜை செய்து, ராமநாபஜம் செய்து, பகவத் ஸநநதியில் கீர்த்தனைகளைப் பாடியும் சிஷ்யர்களுடனும் பாகவத்கள் பண்டிதர்களுடனும் புதிய பல கீர்த்தனைகளை செய்து தவிய நாம பஜனை செய்து இசையுடன் கூடிய பகதி மயமான வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்.

ஸத்திர தரிசனம் :

ஸங்கீதத்தில் பெரிதும் ஆர்வம் கொண்ட தியாகராஜரை குரு யதிந்

திரர் கிரந்தங்கள் நன்றாக விளங்கும் பொருட்டு நாரத மஹரிஷியை உபாசனை செய்யுமாறு கூறி நாரத உபாஸனை மந்திரத்தை உபதேசித்தார். அதன்படியே ஸ்வாமிகளும் உபாசனை செய்து வந்தார். தியாகராஜரின் புகழ்க்குறி சகிக்காத ஊரார் சிலர் 'இவருக்கு ஸ்வரஞானம் கிடையாது' என்று தூஷித்தனர். ஸ்வாமிகள் இன்னும் அதிகமான ஸங்கீத ஸம்பத்துள்ள கீர்த்தனைகளை செய்து தமது புலமையை எடுத்துக் காட்ட எண்ணிகள் ராகங்களில் பஞ்சரதன கீர்த்தனைகளை ஸ்வர ஸாகித்யத் துடன் செய்தார். ஒரு நாள் காலை தியாகராஜர் எண்ணெய்நானம் செய்ய விரும்புபோது துறவிஒருவர் அவரைத்

தேடி வந்தார். ஸ்வாமிகளும் உடனே அவரை வணங்கி பூஜித்தார். துறவி தியாகராஜரின கீர்த்தனைகளைக் கேட்க விரும்புவதாகக் கூறியவுடன், என்னை உடம்புடன இருப்பதையும் பார்க்காமல் சில கீர்த்தனைகளை அழகாகப் பாடினார். அதைக் கேட்டு பேராணந்த மடைந்த துறவியார் "தியாகராஜனே! பாடுகிறவனும் கேட்கிறவனும் சேர்ந்து அனுபவிக்கக்கூடிய கானரஸம் உன்விடம்தான் கண்டேன்! இந்த ஒலிச் சுவடிகளை வைத்துக் கொள்! ஸ்நானம் செய்து விட்டு வந்து பெற்றுக் கொள்கிறேன்" என்று கூறிச்சென்றார். தியாகராஜரும் காத்திருந்தார். துறவி போனவர்

வரவில்லை. அன்றிரவு ஸ்வாமிகளின் கணவில் துறவி : தோன்றி 'தியாக ராஜனே! நான் நாரதன். உன்னிடத்தில் நான் கொடுத்துப் போனது 'ஸ்வராரணவம்' என்ற அரிய சங்கீத நூல். இதை பூலோகத்தில் யாரும் அறியார். மேலும் 'நாரதீயம்' என்ற நூலும் உள்ளது. இதைக் கொண்டு ஸங்கீதத்தின் பெருமைகளை வெளிப்படுத்த வாயாக' என்று கூறி மறைந்தார். நாரதர் கணவில் கூறியபடி ஸ்வராரணவமும் நாரதீயமும் கண்டு பேராணந்தம் கொண்டு ஸ்வாமிகள் நாரதர் மேல் 'ஸ்ரீ நாரத (காண்டாராகம்) நாரத கிருஸ்வாமி (தர்பார் ராகம்) வரதாரத (விஜயஸ்ரீ ராகம்) நாரதமுனே (பைரவி) நாரத காணலோல (அடாண) போன்ற நாரத பஞ்ச ரத்ன கீர்த்தனைகளைப் பாடினார். சிறிது சிறிதாக 'ஸ்வராரணவ' சங்கீத நூலிலிருந்து ஸங்கீத உண்மைகளை அறிந்து ஸங்கீத மேன்மையை உணர்ந்த ஸ்வர ராக ஸுதாரஸ (சங்கராபரணம்), தீதார்த்தமு (சாடி), சங்கீத சாஸ்திர ஞானமு (முகாரி) நாதோபாஸன (பேகட) மோக்ஷ முகலதா (சாரமதி) முதலிய அர்த்த புஷ்பியுள்ள கீர்த்தனைகளைப் பாடியருளினார் தியாகராஜர். ஸ்வராரணவம் கிடைத்துப் பல விஷயங்களைக் கற்றுக் கொண்ட உண்மையை "ஸ்வரராக ஸுதா" என்ற கீர்த்தனை யில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். தியாகராஜரின் புகழ் தஞ்சை முழுவதும் பரவி 'ராஜா'வே உஞ்சலிருத்தி பாகவதரை தரிசிக்க வந்தார். ஸ்வாமிகளிடம் ஏராளமான சிஷ்யர்கள் சேர்த்தனர். இவ்விதமான சிஷ்யகோடிகள் கொண்ட ஸ்ரீஸ்வாமிகள் ஸ்ரீராம நவமி, ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜன்மஷ்டமி, வைகுண்ட ஏகாததி முதலிய விசேஷ நாட்களில் வாத்யங்களுடன் பஜனை செய்து உஞ்சலிருத்தி செய்து உதவலங்களை நடத்தி வந்தார்.

புகழ்க்கொடி :

தியாகராஜர் ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரத்தில் 1,25,000 ராம

ஜபம் செய்து வந்தார். ஆகவே சாப்பாடு, பஜனை தவிர மற்ற நேரவெல்லாம் ஸ்ரீராம தபனையே சதா சர்வகாலமும் செய்து வந்தார். தியாகராஜ ஸ்வாமிகள் பெரியவர்களால் வால்பிடி அவதாரமாகவே கொண்டாடப்பட்டார். இது அவரது 'ஏபணிகோஜன் மிஞ்சுகிதனை' 'ஏவரணி நிர்ணயிஞ்சிரா' கீர்த்தனைகளிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. ஒரு சமயம் தெலுங்கு நாட்டிலிருந்து அதிக செருக்குடன் 'கேசவய்யா' அகங்காரத்துடன் ஸ்வாமிகளுடன் போட்டிப் போட்டார். ஸ்வாமிகள் அப்போது பக்தியுடன் 'எந்தகோ மஹாஜனாபாலு' 'விதுவம் மெராக் கெத்' என்னும் கீர்த்தனைகளைப் பாடினார். அவரது முரட்டு சங்கீதத்திற்குத் தக்க பதிலளிக்க 'ஜகதானந்த காரக' என்னும் பஞ்ச ரத்ன கீர்த்தனைகளைப்பாடிக்கேட்பவர்களை பிரம்மிக்குச் செய்து அவரது அசுரத்தையழித்து புதுமனிதனாகினார். இதைப் போலவே மற்றொரு சமயத்தில் காசி மாநகரில் வசித்து வந்த 'கோடிநாதர்' ஸ்ரீ ராமன் கட்டளைப்படி தியாகராஜர் பால் அனபு கொண்டு அவரது இசைத் திறமையைக் காண திருவையாறு வந்தார். அப்போது ஸ்வாமிகள் ராமனருளை வியந்து 'தாசரதி ந்ரணமு' (தோடி) என்னும் கீர்த்தனைகளை மனமுருகிப் பாடினார்.

எளிய பற்றற்ற வாழ்க்கை :

மெலிந்த உடம்பு, நல்ல உயரம், கழுத்து நீண்டிருக்கும். கழுத்தில் துளசி மாலைகள் அணிந்திருப்பார். சிலந்தி நிறம் குமிழி வைத்திருப்பார். தலைப்பாகையோடு இணைந்த அங்கி முதகுப்பக்கம் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். நெற்றியில் கோடும் சந்தனம் இருக்கும். இதுவே தியாகராஜரின் எளிமையானத் தோற்றம். ஸ்வாமிகள் அமைதியானவர். சிறிதும் ஆடம்பரம் இல்லாதவர். இந்த எளிய வாழ்க்கையிலும் அவர் வீரமுபியு ராமன மீதான பகதி ஒன்று தான். சங்கீத முரடாததிகளில் ஒரு

வரான இவரை மற்ற இருவர் முதது சாமி தீட்சதரும், சியாமா தீட்சதரும் அடிக்கப்படி திருவையாறு வந்து ஸ்வாமிகளின் சங்கீதத்தைக் கேட்டு அனுபவிப்பார்கள். தியாகராஜரின் அற்புதமான இசைத் திறமையை அறிந்த அப்போது தஞ்சாவூர் மன்னரான 'சரபோஜி மகாராஜா' அவரை தம் ஆஸ்தான வித்துவானாக நியமித்து இசையின் இன்பத்தில் திளைக்க விரும்பிற்றைய பொன்னும், மணியும், பொருளும் கொடுத்தனுப்பி அவரது சம்மதம் அறிய விரும்பினார். அப்போது ஸ்வாமிகள் 'பகவானுடைய சந்நதியில் ராம பஜனை செய்வதை விடும் மனிதனைப் புகழ்வார' என்று எண்ணி 'நிதிசால சுகமா' என்னும் கல்யாண ராக பாடலைப் பாடித் திருப்பி அனுப்பி விட்டார். இதனால் கோபமடைந்த சரபோஜி மகாராஜா தியாகராஜரை கொண்டு வரும்படி திருவரை அனுப்பினார். அதே சமயம் மகாராஜாவுக்கு கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. மருந்து ஏதும் பலனளிக்கவில்லை. பிறகு மகாராஜா தியாகராஜரிடம் தாமே சென்று மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டார். பிறகு திருவரை நண்பரானார்கள். சரபோஜி மகாராஜா எப்படியும் தியாகராஜருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். தியாகராஜர் உஞ்சலிருத்தி பஜனை செய்து வரும்போது அவர் அறியாமலேயே பொற்காசுகளைப்போடசெய்தார். தியாகராஜர் அவற்றைத் தெருவிலேயே கொட்டி விட்டார். இவ்வாறு பொன்னுக்கும் பொருளுக்கும் எனறும் ஆசைப்படாமல் பற்றற்ற வாழ்க்கை நடத்தினார்.

பரமன சோதனை :

இவ்வாறு தமமைத தேடி வந்த செல்வத்தை வெறுத்து ஒதுக்கியதை கண்ட தியாகராஜரின் மூத்த சகோதரன் மனதில் பகையைப் பாராட்டி அழகாக இருக்கா ஒரு போகி பண்டிகையிற் போது ராம லக்ஷ்மண விக்ரகங்கள் இருக்கும் வரை

வீடு உருப்பட்டு என்ன தீர்மானித்து ஒரு நாள் இரவு யாருக்கும் தெரியாமல் ஸ்ரீ ராமசுந்தரி பட்டா பிஷேக விக்ரஹங்களை காவிரி ஆற்றின் பெரு வெள்ளத்தில் விசியெறிந்து விட்டான். காலையில் சிவாமி தரிசனம் செய்யச் சென்ற தியாகராஜா விக்ரஹங்களைக் காணாமல் துடித்தது அழுதார். தமது பரிதாப நிலையை 'எந்த தாகி' என்னும் கீர்த்தனையால் ராமனிடம் தெரிவித்துக் கொண்டார். எங்குத் தேடியும் விக்ரஹங்கள் அகப்படாமையால் ஸ்ரீராமனை நினைத்துப் புலம்பிக் காலத்தைக் கழித்து ஸ்வாமிகள் ஒரு வருடம் கழித்து "ராமா! இனியும் உன் பிரிவைத் தாங்கமாட்டேன். உபவாச விரதம் பூண்டு உன்னடியை அடைகிறேன்" என்று தீவிர வைராக்ஷியத்துடன் விரதம் பூண்டார். தியாகராஜரின் பக்திக்கு மனமிரங்கி ஒரு நாள் அவரது கணவியை ஸ்ரீராமன் தோன்றி "தியாகராஜ! வருந்தாதே! காவிரி ஆற்றின் நடுவில் மணவில் தோண்டிப் பார்த்தால் எனது விக்ரஹங்கள் கிடைக்கும்" என்று கூறி மறைந்தார். தியாகராஜர் அப்போதே காவேரி ஆற்றிற்குச் சென்று விக்ரஹங்களை கண்டெடுத்து மாரீயது சாத்திக் கொண்டார். குருடனுக்குக் கண் வந்தது போல ராம விக்ரஹங்களை மறுபடியும் பெற்ற தியாகராஜா பூரண மண்டபத்தை நன்கு அலங்கரித்து அபிஷேகம் செய்து 'முத்து மோமு, அலக்கல்' மற்றும் பக்தி கீர்த்தனங்களாக நூறு ராகங்களில் சதரத்ன மாலைகையை ஸ்ரீஹரிகுரு அர்ப்பணம் செய்தார் ஸ்வாமிகட்கு ஏராளமான சிஷ்யர்கள் சேர்ந்து எல்லோரும் பக்தியில் ஈடுபட்டு குருவுடன் பஜனையில் ஈடுபட்டு அவரின் கீர்த்தனைகளின் சந்தேகப்படுத்த எங்கும் பிரகாசப்படுத்தினார்கள்.

ஸ்ரீராம தரிசனம் :

தினமும் சிறிது சிறிதாக 21 வருஷங்களில் தியாகராஜர் 96 கோடி ராம ஜபத்தை பூர்த்தி செய்தார்.

ராம ஜபம் முடிந்த போதிலும் கீர்த்தனைகளைப் பாடிக்கொண்டிருந்ததால் ஸ்ரீராம தரிசனத்திற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையில் ஒரு நாள் விசுவாமித்திரரின் யாக்கத்தை காக்கவென்று ஸ்ரீராமலட்சுமணர்கள் கௌகிரி முனிவருடன் சென்ற திருக்கோலம் சுவாமிகளின் கண்கட்குமுன்தோன்றி மறைந்தது. தியாகராஜர் ஸ்ரீராமனை அப்போது பேராஸ்தம் கொண்டு 'பாலகையே' 'ஏலந்தியாரது' 'ராமா நின்று நம்மிதானு' எனும் கீர்த்தனைகளை மனமூருகப் பாடினார். தியாகராஜர் ராமனை கொஞ்சி, கோபித்து, அனைத்து தாமே தசரதாசுவம், ஜானகியாகவும், அஞ்ச நேயராகவும், தோழராகவும் எண்ணப்பாடினார். தியாகராஜர் 100க்கு 99 சதவீதம் ராமனமீதுதான் பாடினார். வால்மீகி இராமாயணத்தில் 24,000 ஸ்லோகங்கள் உள்ளதைப் போல தியாகராஜரின் பாடல்களும் 24,000 என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அவற்றில் சுமார் 700 பாடல்களே இப்போது வழக்கில் உள்ளன.

திரை விளகியது திருமலையில் :

தியாகராஜர் 1834ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த தம் தந்தையின் நண்பரான உபபிஷத் பீருமம் என்பவர் அழைப்பை ஏற்று காஞ்சிபுரம் சென்று அவரது இல்லத்தில் விருந்தினராக தங்கி பல பஜனைகள் நிகழ்த்தி காஞ்சி வரதராஜ பெருமானைத் துதித்துப் பாடினார். பிறகு அங்கிருந்து தியாகராஜர் பல்லக்கில் அமர்ந்து திருமலை ஸ்ரீனிவாசப் பெருமானைத் தரிசிக்க விரும்பி திருப்பதி ஷேத்திரம் நோக்கிச் சென்றார். அப்போது அவரது பக்தியை யாவரும் அறியும் வண்ணம் ஓர் அறபுத் நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்தது. அப்போது அடிவாரத்திலிருந்து ஏழுமலைகள் மேலே ஏறிதான் ஏழுமலையானைத் தரிசிக்கவேண்டும். தியாகராஜரும் அவரது சேடர்களும் அதிகாலையில் படிவேறத் தொடங்கி பகல் 11 மணி அளவில் திருமலைக் கோயிலை அடைந்தனர்.

பிறகு ஸ்தான ஜபம் கர்மாக்ஷை முடித்துக் கொண்டு திருவேங்கடவனின் சந்திதானத்தை அடைந்த போது காலைப் பூனை முடிந்து விட்டதால் ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாவின் முன்திரை போடப்பட்டிருந்தது. ஸ்வாமிகள் தரிசனம் செய்ய கோரி திரை விலகக் கேட்டுக் கொண்டபோது அச்சுக்கர்கள் திரையை விலக்க மறுத்து விட்டனர். இவ்வளவு தூரம் வந்தும் இறைவனை கண்ணாகக் காண முடியவில்லையே என்று மனம் கசிந்து 'தெர தியக்கராதா' என்று கீர்த்தனையைப் பாடினார். உடனே கர்ப்பக் கிருகத்தை மறைத்திருந்த திரை விளகியது. அனைவரும் இக்காலையைக் கண்டு அதிசயித்தனர். பக்தியுடன் ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமானை தரிசனம் செய்து 'வெங்கடேச நின்று ஸேவீம்ச' என்ற கிருதியைப் பாடி ஸ்தோத்திரம் செய்த பஜனைகள் செய்து விட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.

தியாகராஜரும் திருவாங்கூர் மகாராஜரும் :

தியாகராஜரின் காலத்தில் திருவாங்கூரில் மன்னராக இருந்த சுவாதித் திருநாள் மகாராஜா சிறந்த இசை மேதை. அவர் சமஸ்கிருதம், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி போன்ற பல்வேறு மொழிகளில் பாடல்களை இயற்றும் திறமைப் பெற்றவர். கேரள மாதிலத்தில் இயல், இசை மற்றும் பரத நாட்டியத்தை முதன் முறையாக வளர்த்து சிறந்த இசை மேதைகளை வரவழைத்து கௌரவித்து கேரள அரசு பரம்பரைக்கே புகழ் தேடித் தந்தவர் சுவாதி திருநாள் மகாராஜா. அவர் தியாகராஜரின் இசைத் திறமையைப் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டதும் தமது ஆஸ்தான வித்வான் வடிவேலு என்பவரின் மூலம் தியாகராஜரை அழைத்து வர அனுப்பினார். வடிவேலு தமது சந்தை திறமையின் மூலம் தியாகராஜரின் அன்புக்கு பாத்திரமாகி பிறகு தக்க சமயம் பார்த்து திரு

வாங்கூர் மகாராஜா அவரை சந்திக்க விரும்புவதை எடுத்துரைத்தார். தியாகராஜர் யோசனை செய்து 'அந்த சந்திப்பு இப்போது நிகழ்வதாக தெரியவில்லை. ஆனால் நாங்கள் அடுத்த பிறவியில் சந்திக்கலாம். அவர் வழிபடும் பத்மநாபரும் தான் வழிபடும் ராமரும் உள்ள வைகுண்டத்தில் சந்திப்போம்' என்று கூறினார். தியாகராஜர் இறைவனை அல்லாமல் மனிதனைப் புகழ்ந்து பாடுவதை விரும்பாததே அதற்குக் காரணம்.

தியாகராஜர் வழங்கிய இசை:

நாடெங்கும் உள்ள இசை மேகத்தைகள், தியாகராஜரின் இசைத் திறமையை அறிந்து அவர் மீது அளவு கடந்த பக்தி செலுத்தினர். மிகக் குறுகிய நேரத்தில் இனிமையாகவும், எளிமையாகவும் அழகிய கருத்துக் கருடனும், பக்தி ரசத்துடனும் பண்டிதர் முதல் பாமர் வரை குழந்தைகளும் விரும்பி ரசித்து பாடும் வண்ணம் பாடல்களைப் பாடி உள்ளார் தியாகராஜர். கர்னாடக சங்கீதத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சியையும் புதுத்திருப்பதையும் ஏற்படுத்தினார். பாடல்கள் இயற்றுவதிலும், அவற்றுக்கு ராகம் அமைப்பதிலும், அலறறைத் தமது இனிய குரலில் பாடுவதிலும் அவருக்கு நிகர் அவரே. இதுமட்டுமல்லாமல் காவியம், வேதம், புராணம், சோதிடம், கணிதம், மததிரம் முதலிய கலைகளிலும் கிறந்து விளங்கினார். இசையுடன் பக்தியை கலந்து ஸ்ரீராமனையே நாதமாகவும், ஸ்வரமாகவும், ராகமாகவும் கொண்டு இசை மூலமாக மோட்சத்தை அடையலாம் என்பதை நிரூபித்தவராக உள்ளார். 200க்கு மேற்பட்ட ராகங்களில் பாடல்களை இயற்றி 'தோடி' ராகத்தில் மட்டும் 30 பாடல்களை இயற்றி சாதனை படைத்தார் தியாகராஜர்.

உயிர் கொடுத்த இசை:

திருப்பதியிலிருந்து காணஹஸ்தி செல்லும் வழியில் புத்தூர் என்னும்

கிராமத்தை ஸ்வாமிகள் அடைந்த போது அங்கு ஒரு வீட்டில் அழகுரல் கேட்டு என்ன என்று வினவிய போது கேஷ்யமா என்ற ஒரு பிராமமனை திருப்பதி செல்ல மனைவியுடன் வந்து கொண்டிருந்தபோது இரவில் காட்டு மிருகங்களின் பயத்தினால் எல்லா வீடுகளும் சீக்கிரமே மூடிவிட்டதால் தங்குவதற்கு இடமில்லாததால் அங்குள்ள ஒரு கோவிலின் மதிவேறிக்குதித்துத் தானைத் திறப்பதாக மனைவியிடம் கூறி குதித்தபோது இருட்டில் அவ்விடத்தில் ஒரு கிணறு இருக்க அதில் விழுந்து இறந்து விட்டான். வீடியங்காலையில் இதை அறிந்து மனைவி அழகு கொண்டிருக்கிறாள் என்பது தெரிந்தது. இதைக்கேட்ட ஸ்வாமிகள் மனம் வருந்தி 'ஏராமா! உன் பக்தர்கட்கு இக்கதி வரலாமா என்று வருந்தி 'நாஜிவாதார' என்ற பிழஹரி ராகப் பாடலைப் பாடி ராமனைத் துதித்து துளசி தீர்த்தத்தை தெளித்தார். அப்போதே இறந்தவன் உயிர் பெற்றெழுந்தான். எல்லோரும் ஸ்வாமிகளுடைய திருவடியைப் பணிந்தனர். பிறகு அவர் காணஹஸ்தி சென்று ஸ்வாமிகுமி நதிக்கரை யிலுள்ள விஷ்ணு முர்த்தியை தயானம் செய்து 'நீவே காளி நன்னெயரு' கீர்த்தனையையும், சோனிங்கபுரம் லக்ஷ்மி நரசிம்ம ஸ்வாமியை தரிசித்து 'நரணிமஹ நஸுப்ரோவ, நரணிமஹ மாம்பாஹி' என்ற கருதிகளையும் அங்குள்ள லோக ஆஞ்சநேயை குறித்து 'பாஹி ராம தூத' என்னும் கீர்த்தனையையும் பாடினார்.

பிறகு அவ்விருந்து சுந்தரேஸ்வரர் செனத்தர நாயகி கோயில் கொண்டிருள்ள கோலூ சென்று 'சம்போ மஹாதேவ, சுவசுதா நீவனடி, கோரி கேஷ்யம் பராரே, நமமிவசனை, சுந்தரேச்வரனே' என்ற 'கோலூர் பஞ்சரத்னம்' என்ற கருதிகளால் பாடித் துதித்தார்.

பிறகு கோலூரிலிருந்து திருவையாறு திரும்ப முடிவு செய்து யாத்

திரையை தொடங்கினார். இரவு வேளையில் காட்டு மார்க்கமாக செல்லும்போது திருடர்கள் சிலர் பின்பு தொடருவதைக் கண்டு சீடர்கள் பயத்தால் நடுங்கிக் கொண்டு சுவாமிகளிடம் தெரிவித்தனர். திருடர்கட்கு கொடுத்து உதவும்படி நம் மிடம் ஒன்றுமில்லையே என்று சுவாமிகள் கூறியபோது மற்றொரு சிஷ்யர் 'ஸ்வாமி! கோலூர் சுந்தர முதலியார ஸ்ரீராம நவமி உற்சவத்திற்காகக் கொடுத்த 1000 பொற்காசுகள் அடங்கி பை நம்மிடம் உள்ளது,' என்று கூறியபோது 'ஸ்வாமிகள் அப்படியானால் அப்பணத்தை ராமனே காப்பாற்றிக் கொள்ளுவார்,' என்று சொல்லி ஸ்ரீராமன் பேரில் 'முந்து வென நனிகு' என்ற கீர்த்தனையைப் பாடினார். பிறகு எந்த தொந்தரவும் இல்லை. சிறிது நேரம் கழித்து திருடர்கள் ஒடி வந்து தியாகராஜரின் முன் விழுந்து வணங்கி 'சுவாமி! எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். நாங்கள் தங்களிடம் கொள்ளையடிச்சதான் வந்தோம். ஆனால் யாரோ இரு வீரர்கள் கண்ணைப் பறிக்கும் அழகுடன் விலும் அம்புமாக தங்கள் பல்லக்கைக் காத்து வந்து எங்களுக்குத் தடுத்தது. அவர்களுடைய அழகும் வீரத்தையும் பார்த்தால் அவர்கள் கடவுளாகனாகத்தான் இருக்க வேண்டும். தங்களுக்கும் ஒரு கோனுகத்தான் இருக்க வேண்டும். எங்களை மன்னித்து விடுங்கள்' என்று வேண்டினர். அப்போது ஸ்வாமிகள் 'உங்கட்கு பகவான தரிசனம் கிடைத்துள்ளது. அவர்கள் ஸ்ரீராம லட்சுமணர்கள்! நீங்கள் புண்ணியசாலிகள்' என்று சொல்லி 'எந்த பாக்யமு கல்கிதிவி' என்னும் கருதியைப் பாடினார். ஸ்ரீராம த்யானத்தின் பயனாகப் பல சித்திகளையும், அபாரமான சங்கீத திறமையையும் பெற்ற தியாகராஜ சுவாமிகள் பகவத் குணங்களை ஸங்கீத நாடகங்களாக இயற்றி மாணித்து 'நௌகா சரித்திரம், சீதாராம் விஜயம், பரஹவாத பக்த விஜயம்' என்ற மூன்று வைகீத புண்ய சரித்திரங்களை எழுதினார்.

(42-ம் பக்கம் பாக்க

ஸப்தகிர்

உலகைக்காக்கும் சூர்ய பகவான்

“சௌரம் குங்கும சங்காசம் ரத்நா
பரண பூஷிதம்!
மாணிக்க மகுடோ பேதம் ரக்த
புஷ்பை ரஸம்மிகுதம்!
சூர்புஜ சமோபேதம் பத்மத்வய
கராண்விதம்!
அபிதி வரதோபேதம் பிரபா மண்டல
மத்யகம்!
(திபாஜ ஸ்லோகம்)

‘குங்குமம் போன்ற சிவந்த நிறத்த
வரும், சிவந்த ரத்னங்களால் ஆன ஆப
ரணங்களை அணிந்தவரும், மாணிக்க
மணியிலான மகுடத்தைச் சூடிச்
சிவந்த புஷ்பங்கள் நிறைந்தமாலை
அணிந்தவரும் தன் நான்கு கைகளில்
மேற்கரங்களில் செந்தாமரை ஏந்திய
வரும், மற்றவைகளில் அபய, வரத
முத்திரை கொண்டு பிரகாசம்
பொருந்திய மண்டலத்தில் வசிப்ப
வருமான சூரியனைப் போற்றுவோம்’.

ஆதிசங்கரர் ஷண்மதங்களை நிறுவும்
காலத்தில் ஐந்தாவது இடத்தில்
சூரியபகவானை முழுமுதற் கடவுளாக
அமைத்துத் தந்தார். (காணூபத்யம்,
கௌமாரம், சைவம், வைஷ்ணவம்
சௌரம், சூரியன், சாக்தம்)

சூரியனை முழுமுதற் பொருளாக
நினைந்து உருகும் அடியார்களை
சௌரமானார்கள் என்று போற்றுவர்.

உலகத்தோற்றத்தின்போது முதன்
முதலில் ஓம் என்ற ஒசை உண்டா
யிற்று. அவ்வோசையிலிருந்து ஒளி
மயமான சூரியன் தோன்றினான் என்று
மார்க்கண்டேய புராணம் கூறுகிறது.
காசியபுருக்கும் அதிதிக்குமே பிறந்த
விசுவவான் முதலிய பன்னிரண்டு
மக்களே பன்னிருஆதித்தியர் ஆளுர்
கள் என்று பாரதம் கூறுகிறது.

சூரியனுக்காக எழுப்பப்பட்ட ஆலயங்கள்

கி. பி. 8 ஆம் நூற்றாண்டில் காஷ்
மீரத்தில் “மார்த்தாண்டர்” என்ற
சூரியன் கோயிலும், கி.பி. 11 ஆம்
நூற்றாண்டில் பரோடாசோதிபுரிக்கு
அருகில் சூரியன் கோயிலும், ஓரிசா
லில் (பூரிக்கருகில்) கோனூர்க் சூரியன்
கோயிலும் உள்ளன. தமிழ் நாட்டில்
திருவாவடுதுறை ஆதினத்திற்குச்
சொந்தமான சூரியனார்கோயில் எனும்
தலத்தில் முதற்குவோத்துங்கச்சோழ
னால் (கி. பி. 1079-1120) தமது
44-வது ஆட்சியின்பாண்டில் சூரியபக
வானுக்குக் கதறலியாக் கோயில்
அமைத்தான்.

திரு. எஸ். நாராயணசுவாமி,
எம். ஏ., பி. எட்.
திருவாவடுதுறை.

மேலும் ஐரோப்பா, தென்
அமெரிக்கா, சீன முதலான நாடுகளில்
அழிபாடற்ற நிலையில் சூரியன்
கோயில்கள் தொல்விதம் மூலம்
காணப்படுபடுகின்றன.

சிவன் கோயில்கள் அனைத்திலும்
மூலஸ்தானத்தை நோக்கி சூரியனும்,
சந்திரனும் நிற்பதைத் (வலதுபாகம்-
இடது பாகம்) தரிசிக்கலாம்.

வழிபாடு :

சைவர்கள் சூரியன் “சிவ சூர்யன்”
என்பர். வைஷ்ணவ அடியார்கள் “சூர்ய
நாராயணன்” என்றும் போற்றுவர்.
சூர்யபகவான் “நவக்கிரகங்களில்”
நடு நாயகராக விளங்குபவர். நவக்
கிரகங்களை சிவாலயங்களில் இரண்டு
முறைகளில் பிரதிஷ்டை செய்
கின்றனர். 1. ஆகமப் பிரதிஷ்டை,
2. வைதிகப் பிரதிஷ்டை.

பெரும்பாலும் ஆலயங்களில் மூல
ஸ்தானத்தின் வட கிழக்குப் பாகத்

தின் நவக்கிரகப் பிரதிஷ்டைத்
செய்யப்படுவது,

சூரியன், சந்திரன், அங்காரன்,
புதன், பிரகஸ்பதி, சுகிரன், சனி,
இராகு, கேது எனும் ஒன்பது பேர்
களும் நவக்கிரகங்கள் என்று அழைக்
கப்படுவர். நவநாயகர்கள் என்று
பொற்றப்படும் நவ நாயகர்களுக்கு
உலகில எங்கும் காணாத வகையில்
தமிழ் நாட்டின சூரியனார் கோயில்
(திருமங்கலக்குடி எனும் தலத்திற்கு
அருகில்-தஞ்சை மாவட்டம்) எனும்
தலத்தே கற்றையாக நிர்மாணிக்கப்
பட்டுள்ளது.

நாம் காணும் சூரியன் :

சூரியன் பூமியிலிருந்து சுமார்
9,28,70,000 மைல் தூரத்தில்
உள்ளது. இதன் குறுக்களவு சுமார்
8,64,000 மைல். இதன் கன அளவு
பூமியைப்போல 13,00,000 மடங்கு.
அதாவது 13,00,000 பூமிகளைச் சூரி
யன் தன்னுள் அடக்கக் கூடியது. சூரி
யன் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொண்டு
வருகிறது. சூரியன் ஒரு தடவை
தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்குச் சுமார்
4 வாரங்களாகும். 12 ராசிகளையும்
365 நாள், 15 நாழிகை, 32 விநாடி
யிற் சுற்றி வந்து உலகு வாழ் உயிர்
களை வாழ்விகளெய்து.

சூரியபகவானின் ரூபங்கள் :

சூரியனா கோயில் தலத்தில் விளங்
கும் சூரியபகவான் காப்பகிருகத்தில்
நின்ற கோலத்தில் (மேற்கு நோக்கி)
தமது இரு கரங்களில் செந்தாமரை
யினை ஏந்தியும் இடது பக்கம் உஷா
தேவியுடனும், வலது பக்கம் சாயா
தேவியுடனும் விளங்குகின்றார்.

அர்த்த மண்டபத்தின் வாயின்
முன்பாக தண்டி, பிங்கலன் எனும்
துவாரபாலகன் விளங்குகின்றனா.
சூரியன் பாதத்தவாறு மகாயண்ட
பத்தில் குருபகவான் (வியாழன்)
அபய வரத ஹஸ்தங்களுடன் விளங்கு
கின்றார். ஏனைய கிரகங்கள் சனி,
புதன், அங்காரன் (செல்வாய்),
சந்திரன், கேது, சுகிரன், ராகு
இவைகள் சுற்றிலும் தனித்தனி
கோயில் கொண்டு அருட்காட்சி
வழங்குகின்றனா.

சூரியபகவானைப்பற்றி (உரியவை) :

சூர்யன் —காசியமுனி
வரின் புத்திரர்
தேவிமார்கள் —உஷா, பிரத்
யுஷா
நவக்கிரகங்களில் —முதன்மையிடம்
(நடுநாயகர்)
வாகனம் —ஏழு குதிரைகள்
பூட்டிய ரதம்
இராகி —சிம்மம்
திக்கு —மேற்கு முகம்
அல்லது கீழ்த்
திசை
தலம் —சூரியனார்
கோயில்

அதிதேவதை —அக்னி
பிரத்யதி தேவதை—உருத்திரன்
நிறம் —சிவப்பு
தானியம் —கோதுமை
மலர் —செந்தாமரை,
வெள்ளருக்கம்பூ
வஸ்திரம் —சிவப்பு ஆடை
இரத்தினம் —மாணிக்கம்
வைவேத்தியம் —கோதுமை, சாக
கரைப்பொங்கல்
நட்புக் கிரகங்கள்—சந்திரன், செவ
வாய், குரு
சமமான கிரகம் —புதன்
பகை கிரகம் —சுகிரன், சனி
உபகிரகம் —காலன்
மூலத்திரிகோண —சிங்கம்

விடு
நற்பல ஸ்தானம் —லக்ஷத்திற்கு 3,
6, 10, 11ல் நிற
கில.
தேவதை ஸ்தானம்—1,2,9,4,5,12
காரகன் —கன், பறகன்
கிரக பிரகிருதி —தேயு
சூர்யத் திசைக்கு } —குண
போதகன் }
,, வேதகன் —சுகிரன்
,, பாசகன் —சனி
,, காரகன் —குரு
மந்திரம் —ஆதித்ய
கிருதயம்
காயத்ரி —சூர்ய காயத்ரி
சூர்ய நமஸ்காரம்
செய்தால் —சரீர பலம்,
ஆன்மிக பலம்

குணம் —சாத்தீக குணம்
உலோகம்—தாமிரம்
இனம் —க்ஷத்திரிய இனம்
உபாயங்களில்—தண்ட உபாயம்
ஆண, பெண், அலி —ஆண கிரகம்
இமமூன்றில் —மேஷம்
உச்ச வீடு —துலாம்
நீச்சு வீடு —ரிஷபம், மகரம்,
பகைவீடுகள் —கும்பம்
நட்சத்திரங்களுக்கு —கிருத்திகை,
நாயகன் —உத்திரம்
உத்திராடம்
கிழமை —சூர்யிழை
சூர்யவம்சத்து —இக்ஷ்வாகு
அரசர்கள் —அரிச்சந்திரன்,
விஸ்வாமிதி
திரர், இராமன்
முதலானோர்

சூரியன் கோயில்
கன்—கோனூர்-
ஞரியா, சூரிய
னார் கோயில்
நூலகன்—வேடங்கள், ஆக
மங்கள, புரா
ணங்கள், நவக
கிரக பூஜாவிதி,
அஷ்டோத்தரம்,
சகஸ்திரநாமம்,
சோதிட நூல்
கள், நவக்கிரக
துதி, பருதிவன
(சூரியனார்
கோயில்) தல
புராணம்.

இன்னல நீங்கி நலம் பெற்று வாழ
இத்தலத்தில் சூரியன் பிரதான
தெய்வமாக விளங்கிட மறறைய கிர
கங்கள் சுற்றிலும் உள்ளன. ஆயு
தங்கள் இன்றியும் வாகனங்கள் இன்றி
யும் இருப்பதால் அநுககிரக மூர்த்தி
களாக ளைங்குகின்றனா. ஐக்கோ
யில் அமைப்பு வேறு எங்கும் இல்லை

“அலவ தவஹ்ய வித்மஹே
பதம் ஹஸ்தாய தீமஹி
தநநஸ ஸரிய ப்ரசோதயாத் ||
-காயத்ரி மந்திரம்

இத்தகைய பெருமானின் திருவடி
களைப் போற்றித் துதித்து வழி
பாடாற்றி இன்னல் நீங்கி இனிது
வாழ்வீர்.

கார்த்திகை தீப மகிமை

ஆ. மோகன, நாங்குளேரி.

தேவி ஆறறங்கரையில் கட்டப் பட்ட அழகிய திருக்கோயில் பாங்குடன் பார்த்துப் பார்த்து அழகுறக் கட்டினான் மைதேயன் என்ற ராஜபுரோகிதன். திருமால் அடியார்களில் சிறந்த மைதேயன், கோயிலில் ஸ்ரீமந்நாராயணனை பிரதிஷ்டை செய்து நாள்தோறும் வழிபட்டுவந்தான். சோடச உபசாரங்களை குறையற சமர்ப்பித்தான். விசேஷமாக எம்பெருமானுக்கு தீபாரோபண கைங்கரியத்தை அபூரணம் நடத்தி வந்தான். அநேக தீபவரிசைகளால் கிருத்திகா மாதத்தில் கோயிலேயே அலங்கரித்தான். இது நாராயணனுக்கு பிரீதிகரமானது என்பதனால் அவனுடைய ஸ்ரோம முேஷும் அதிகரித்தது. இரவு பகல் எரிகின்ற அகண்ட தூண்டாவினக்குகையும சமர்ப்பித்தான். அல்லும் பகலும் விதயாசமின்றி கோயில் தேஜோமயமாய் விளங்கிற்று. ஒரு நாள் நள்ளிரவு பகவத லநநிதானத்திலுள்ள தூண்டாவின்கின் திரி கருகி, ஒளிகுன்ற அணையும் நேரம் எவியொன்று க்ரீச் என்ற சப்தத்துடன் அல்வினக்குத் திரியை இழுத்தது செல்வ ஒடோடி வந்தது. ஆனால் பரிதாபம்! எதிரே ஓர் பூனையைக் கண்டது. நடு நடுவகி நாம இததுடன் ஒழிந்தோம என்ற பயத்திலேயே பிராணனை விட்டது. இப்பொழுது எலியின் வாயினால் தீபம் தூண்டப் பெற்று, மீண்டும் சுடர்விட்டு ஒளிமிஞ்சி பிரகாசித்தது. பகவான நாராயணன இவ்வொளியில் இவையனைத்தையும் கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருந்தானா? அவனது சங்கல்பம்தான் என்ன? அதை யாரே அறியவல்லார்?

மக்கட்பேறின்றி வருந்தித் தவங்கிடந்த விதர்ப்ப ராஜாமின மனேவி வயிறு வாப்பத்து பெண் மகவொன்

றைப் பெற்றெடுத்தான். பெற்றோர் மகிழ்ந்தனர். குழந்தைக்கு லவிதை என்று பெயர் சூட்டினர். செல்வமாக வளர்த்தனர். குழந்தை நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாய் வளர்ந்து வந்தான். கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்கினான். திருமகனைப் போல் அழகுடன் விளங்கும் லவிதையை காகியரசனுக்கு மணம் முடித்தனர். காகியரசனுடைய 300 மனைவியருக்கும் தலைவியானான். பட்டமகிழியான இவன் தன் அழகு, குணம் முதலியவற்றால் முந்நூற்று வரையும் கவர்த்தான். ஒருநாள் உத்தியான வனத்தில் நடுவே ஒரு திருக்குளம். குளம் நிறையத் தாமரை மலர்கள், பளிங்கிலால் அமைந்த குளக்கரையில் அழகிய திருக்கோயில், கோயிலினுள்ளே வாஸுதேவனுடைய திலயம் மங்கன வீக்கம், இப்பெருமானிடம் ஸ்ரோம கொண்ட லவிதை இறைவனுக்கு உபசாரங்கள் அனைத்துடன் பூசை எடுத்து வழிபடுகிறான். பூவால் பொன் அணியால், பூம்பட்டால் அவனை அலங்கரித்தான். ஒளிவிளக்குகள் ஏற்றி எம்பெருமானைத் திருப்பிப் படுத்தினான்.

கார்த்திகை மாதம் வந்துவிட்டது. கோயில் ஒளிபரிமழைய மங்கள தீபங்களால் அலங்கரிக்கப் பட்டுக் காண்போர் மனத்தையும், கண்களையும் ஈர்க்கும்படித் திகழ்ந்தது. காகிராஜாமின் 300 மகிழிகளும் கோயிலுக்கு வந்தனர். பகவானுள் சேவித்து விட்டு அங்கே பகவத் சேவையில் ஊன்றியிருக்கும் லவிதையுடன் “அம்மா நீ எங்களுக்குக் கெலவாம தலைவி, முக்கிய பட்டத்தரசி, எவ்வளவோ அரச போகங்கள் இருக்க, அதிலெல்லாம் நாட்டம் கொள்ளாது, இந்த தீப கைங்கரியத்தில் ஸ்ரோம கொண்டிருப்பதன் காரணம் தான் என்ன? இது எங்கள் மனத்தை நெருங்காது நெருங்குகொண்டிருக்கிற ஜயமாகும். விடை பகாந்தருள வேணும்” என்று வேண்டி பட்டத்தரசி லவிதாதேவி அவர்களை அன்பு

டன் அழைத்து, பரிந்துரை கூறி கோயிலில் அமரச்செய்து கூறலுற்றான்.

நான் ஜன்மந்தரத்தில் தேவி ஆறறங்கரையில் ஒரு எலியாக வாழ்ந்து வந்தேன் அந்த இழி ஜன்மமுடைய எனக்கு விதர்ப்பராஜனுடைய மகளாகப் பிறப்பதற்கு யான் அறியாமல் செய்த ஒரு செயல் காரணமாயிருந்தது என்று தேவி ஆறறங்கரையில் ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய திருக்கோயிலில் நள்ளிரவு நடந்த வரலாற்றினைக் கூறினான்.

“ஒரு கண்ண நேரம் எம்பெருமானுக்கு தீபத்தைத் தூண்டின பவத்திலே தீபகைங்கரியபலன் ஏற்பட்டு அதன் பயனால் கிடைத்தற்கரிய ராஜகுலத்தில் பிறவியும், உங்களையெல்லாம் தலைவியாய் இருக்கும் பெற்றியும் இவையனைத்தும் ஏற்பட காரணமாயிருந்தது. மேலும் சிறிது நேரம் ஒளிரவில் செய்த புண்ணியமே இவ்வளவு பலன் தரவல்லது என்றால் அநேக தீபமேற்றி அல்லும் பகலும், வழிபட்டால் எவ்வளவு பலன்கிடைக்கும்? சாதாரண நாளிலேயே ஒளிர்ச் செய்ததற்கு இந்தப் பலன் என்றால், கார்த்திகை மாதத்தில் தீபம் ஏற்றி வழிபடுபவனுக்கு எத்துனை அதிகப்பலன் கிடைக்கும், எம்பெருமான உகந்த கார்த்திகையில் கார்த்திகை நிறையதி நன்னுள் சந்தியா காலத்தில் தீபாரோபண உத்தவத்தை நடத்தி எம்பெருமானை உகப்பித்தால் எப்பெறுதான் கிடைக்காது! எனக்கு முற்பிறவி ரூபகம் உள்ளது. தீபாரோபண கைங்கரியத்திற்கு எண்ணற்ற பலனைக் கண்கடாக கைமேல் அனுப்பித்துள்ளேன். ஆகையினால் இதில் விருப்பம் கொண்டேன். நீவரும் இக்கார்த்திகை முழுவதும் எம்பெருமானுக்கு தீப வரிசைகள் ஏற்றி வழிபடுங்கள். கார்த்திகையன்று விசேஷமாக தீபாரோபணம் செய்து, அவனை ஆராதித்து மகிழ்ச்செய்யுங்கள் நற்கதி கிடைக்கும்” என்று கூறினான்.

ஆதாரம். மோகனத்தம்ம-மகாபாரதம்

௪

திருமலையில் தங்கு வசதிகளுக்கான நன்கொடைத் திட்டம்

கலியுக வைகுண்டமெனக் கருதப்படும் திருமலையில் நின்றவண்ணம் அருள் புரியும் வேங்கட வணிக் காண நாட்டின் பல முனைகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான யாத்திரிகர்கள் திருமலைக்கு நாள்நாறும் வருகை புரிகின்றனர். அவர்கள் திருமலையில் தங்குவதற்கென்று திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் பல தரம் சத்திரங்களையும், குடில்கள், விருந்தினர் போன்ற பல தங்கு வசதி கட்டிடங்களையும் கட்டியுள்ளது. வருகை புரியும் யாத்திரிகர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருவதை மனதிற்கொண்டு மேலும் தற்போது உள்ள விருந்தினர் விடுதி, குடில்களின் மேல் பொதுமக்களின் நன் கொடைத் திட்டத்தின் கீழ் மற்றுமொரு தளத்தினைக் கட்டுவதென்று மேலாண்மை முடிவெடுத்துள்ளது. யாத்திரிகர்/பக்தர்களுக்குத் தொண்டு புரிந்திடும் ஓர் அரிய வாய்ப்பாக இரக்கமணமிக்க பொதுமக்கள் அல்லது தனியார் நிறுவனம் அல்லது அறக்குழு ஆகியன இத்திட்டத்தினைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் என நம்புகிறோம்.

முதல தளம் :

ஆழ்வார் ஏரி, மங்களபாவி, சங்குமிட்டா, சேஷாத்ரிநகர், அஞ்சநாத்ரி, கருடாத்ரிநகர் ஆகிய காட்டேஜுகளின் ஏ மற்றும் பி பகுதிகளின் மேல்கட்டப்பட்டு வரும் 'சி' மற்றும் 'டி' பகுதிகள், 872 முதல் 1012 சதுர அடி பரப்புள்ளதாக இப்பகுதிகள் அமையும். இவ்வொரு பகுதிக்கும் வழங்கவேண்டிய நன் கொடைத் தொகை ரூ. 1, 50 இலட்சமாகும்.

ராம் பகீச்சா விருந்தினர் விடுதிகள் :

ஒவ்வொரு தளத்திலும் 50 அறைத்தொகுதிகள் வீதம் மூன்று தளங்களைக்கொண்ட மூன்று விருத் தினர் விடுதிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் 186 அறைத்தொகுதிகள் நன்கொடையாளர் களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டன. 44.5 சதுர மீட்டர் பரப்புள்ள இவ்வறைத்தொகுதிகளை நன்கொடை தொகை ரூ. 80,000 ஆகும்.

ஸப்தகிரி சத்திரங்கள் :

இச்சத்திரக்கட்டிடம் 9 தொகுதியினைக் கொண்ட 954 அறைகளுடன் விளங்கும். இவற்றில் 943 அறைகள் நன்கொடைத் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்படும். $1 \times 12'4''$ அளவில் இவ்வறைகள் விளங்கும். இவ்வறைக்கான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 40,000 ஆகும்.

2-வது விருந்தினர் விடுதி :

சேஷாத்ரி நகரில் இரண்டாவது விருந்தினர் விடுதியில் உள்ள இரண்டு தளங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள 26 அறைத் தொகுதிகள் நன்கொடைத் திட்டத்தின்கீழ் ஒதுக்கப்படும். $4.20 \text{ மீ} \times 4.20 \text{ மீ}$ பரப்பளவில் இவ்வறைத் தொகுதிகள் விளங்கும். இவ் இரண்டாவது விருந்தினர் விடுதி கட்டிடத்திற்காக வோ அல்லது தளம் முழுமைக்கோ நன்கொடை பெற மேலாண்மை விழைகின்றது. விடுதி கட்டிடத்திற்கான நன்கொடைத் தொகை ரூ. 25 இலட்சமாகும்.

மேற்கூறிய இத்தங்கு வசதி கட்டிடங்களுக்கான நன்கொடையினை தனியார்/தனியார் நிறுவனம் அறக்கட்டளை போன்ற எந்தப் பெயரிலும் வழங்கலாம்.

சலுகைகள்

நன்கொடையாளர் அல்லது அவர் உறவினர்கள் அல்லது நிறுவனத்தின் அல்லது அறக்கட்டளை யைச் சார்ந்த உறுப்பினர்களோ அல்லது அவற்றின் அலுவலர்களோ வருடத்தில 60 நாட்களுக்கு, (ஒரு மூறை தங்கிடும்போது 10 நாட்களுக்கு மிகாமல்) இலவசமாக அவர்கள் நன்கொடை அளித்த தங்கு வசதி களில் தங்கலாம். அவர்கள் நன்கொடை வழங்காத தங்கு வசதிகளில் தங்க நேரிடின், வித்யாசப்படும் வாடகைத்தொகை மட்டுமே அவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.

நன்கொடையாளர்களின் பெயர், முகவரி கொண்ட கற்பலகை ஒன்று முதல தளம்/அறைத் தொகுதி/அறை ஆகியவற்றில் தகுந்த இடத்தில் பொருத்தப்படும். முழு விவரங்களுக்கு :

Executive Officer, T. T. Devasthanams, Tirupati - (A. P.) 517507. எனும் முகவரியுடன் ஆய்விதத்தில் தொட்பு கொள்ளவும்.

தகும் பொருள் சிறியதே : பெறும் அருள் பெரிதே :

(16-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

தமிழ் துணைகொண்டு பாமாலை வடித் தும் ஆர்ப்பணித்துள்ளார். அப்பா மாலை “திருமாலை”யாக ஒளி வீடு கிறது. நார்பத்தைந்து பனுவல் களான அத்திவயப்பிரபந்ததில் ஆழ் வார் ஆண்டவனின் புகழ்மொழிகள் பல புகல்கிறார். அவனால் தனக்குள் டான பெருமையினைப் பறைசாற்று கிறார். திருபரங்கத் திருக்கோயிலை கைக்காய வாழ்வே மேலானதென முழங்குகிறார். பெண வலைப்பட்டார் பெரியபெருமான் பேரருளால் மட்டுமே உய்யமுடியுமென உணர்ந் துரைக்கிறார். அடியார் பெருமை வையாக, அல்லாதார் அறிமையைபும விதந்தோட்கிறார். இவ்வாறாக திரு மாலையானது திருமாலுக்கான ஒரு புகழ்மாலையாக—அப்பனிடம்கொள்ள வேண்டிய பக்திமாலையாக—அவனடி யாரைப் போற்றும் அன்புமாலையாக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, இலக்கிய நயமும், இறை நேயமும் ஒருசேர மினிளும் நவரத்தினமாலையாக ஒளிர் விடக் காணலாம்.

இனி, திருமாலையின் அழகுநலன்களைச் சிறிது கவைப்போம்.

‘அரங்கமானகருளானின் திருநா, மங்கன தித்திக்கும் பெற்றியவை, திகட்டாத அமுதினும் நலம் பயப பவை, அவற்றைச் சிறித்படுத்தே பெரும பறு. மற்றைய இதநிர லோக வாழ்வென்பதெல்லாம் நிலையிலா பேறு’ என்கிறார் ஆழ்வார். இவ்வுலகில் இறைவன திருப்புகழைப் பாடித் திரிவதே தங்குப போது மான், மேலுலக வாழ்வெல்லாம் தேவையில்லை என்று ஆலித்தரமாக மொழிகிறார்.

“பரசுமாமலைபோல மேனி பவளவாய் கமலச செங்கண அசுதாம அமர ரேறே! ஆயர்தம கொழுந்தே! எனனும இசுசுவை தவிர யானபோய் இதநிர லோகம் ஆறும் அசுசுவை பெறியும் வேண்டேன அரங்கமா நகருளானே!”

என்று திருமாலையின் இரண்டாம் திருப்பாடலை அறியாதவர் யாரு மிருக்க முடியாது.

அடுத்தப் பாடலும் அருமையான கருத்தமைந்த பாடலாகும். மனித னுக்கு நூறுண்டுகள் வாழ்வண்டு என்பது வேதநூல் கருத்து. ஆனால் அதில் பாதி உறக்கத்தில் கழிந்து போகிறது. மீதியுள்ள காலத்தில் பதினேந்தான்குள போதிய அறிவு பெற்றிராத பாலகனாகச் சென்று விடுகிறது. எஞ்சியுள்ள காலத்தி லும் பிணி, பசி, மூப்புத் துன்பத்திற் காளாகித் தவிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே இவ்வுலகில் பிறவியெடுப்ப தென்பது பெருநதிக்காகவே உள் ளது. எனவே பிறவி வேண்டாமென் கிறார் ஆழ்வார். பிறப்பறுக்கும் பேராளான பெரியபெருமானிடம் தம் வேண்டுகோளை வெளியிடுவதன் மூலம் தசகலரிடம் இரக்கும் தம் தகைசால் மதிப்புத்தைப் புலப் படுத்துகிறார் தொண்டரடிப்பொடி யாழ்வார்.

அடுத்து வரும் பாடல்கள் அகிலத் தவரை அரவணையானுக்கு ஆட்படு மாறு வற்புறுத்துவன. வினை வயப் பட்டவன் மனிதன். ஆனால் எவ னினையும் எம்பெருமானைத் தொழு தால் தொலைந்து போகும். இதனை உணர்ந்திருந்தும் மனிதன்பெண்ககம் வேண்டியே உணவருந்தி உடல் வளர்க்கிறான் தன்துழாய் மாலை மாப்பன் தமராய் பாடியாடித் தொண்டு பூண்டு அமுதம் உண்ணுத் தொழும்புய வாழுகிறான். அவன் வாழ்க்கை புறஞ்சுவர் கோலரு செய் தலை ஓடுதுள்ளது அறம் சுவராகி நிறை அரங்கனாக்கு ஆட்பட்டால் உடலகத்துள்ள ஆனமாவுக்கு உய்வு கிட்டும். புத்தம், சமணம் போன்ற பிறமதங்கள் காட்டும் தெய் வங்களை நாம் தொழவேண்டியதில்லை. நமக்கு “நிழையினில் இலங்கை செற்ற தேவனே தேவனாவான்” என்கிறார் ஆழ்வார். ஆனால் நாம் சேர்த்து வைத்துள்ள செல்வத்தின் மீதே

கண்ணை இருந்தால் நமக்கு நல்ல தோர் அருள் செய்ய வரும் கெருட வாகனனும் புலப்படமாட்டான். உய்யும் வணனம் உள்ள் திருவரங் கும் டிரியமாட்டாது. எனவே நாம் ‘வெறிகொள் பூத்துளவமாலை விண ணவர்கோணே’யே த்தும் விதமாக “அரங்கம்” என்றழைத்தாலே போதும், நரகத்தில் இடர்படுவாரா யாருமின்றி புல்லெழுந்து ஒழிந்து போகும். ஆழ்வாருக்குத் திருவரங் தின் மீதான பேரன்பு சொல்லுந் தரமன்று. திருவரங்கத்தினை புகழ் துரையாதவன் உண்டு உயிர் வாழத் கத்தகுதியற்றவன். எனவே ‘அவனை உணவருத்த டுட்டாது அ அவன் உணவை நாங்கிடுவான்’ என்பது ஆழ்வாரின் கட்டளை. இககருத்த மைந்த பதினாங்கம் பாடல் பின் வருமாறு.

“வண்டினம் முரலும் சோலை மமலினம் ஆலும் சோலை கொண்டலமி தனவும் சோலை குமலினம் கூவும் சோலை அனடாகோன அமுரும் சோலை அனிதிரு வரங்க மென்கு மின்டபாய்நது உன்னும் சோறறை விலக்கி நாய்க் கிடமி லீரே”

பாடல் கோபத்திலே கொப்பளித் துக் கொண்டதான் வந்துள்ளது. ஆனால் கூடவே இயற்கையழகு கொஞ்சுகிறதல்லவா? இறைவனின் மீதான பற்று மின்னி மிளிக்கிறதல் லவா?

பதினேந்தாம் பாடல் தொடங்கி முப்பத்தேழாம் பாடல் முடிய நாம் காண்பது ஆழ்வார் பல்வாறு அரற்றி அழகு அரங்கினை அருள் வேண்டு வதாகும் ஆழ்வார் தம்மை மெய் யர்க்கே மெய்யனாகும் விதியிலாதவ ராகக் கூறிக்கொள்கிறார். புட்கொடியுடைய கோமாரெடு பொய்யர்க்கே பொய்யானாகும் அழகனும்! அவன் ஆழ்வாருடைய ஐயப்பாட்டினை அறுத்தெறிந்து மாதர் தம் கயற்கண் வலையிலின்றும் அவரைக் காத்த

தி. தி. தேவஸ்தான சமய நூல்கள்

சுமீழ்

	ரூ. காசு.
1. ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம் (ஸ்தோதரம், ப்ரபத்தி, மங்களா சாஸனங்களுடன்)	0—50
2. ஏழுமலை யாத்திரை — திரு. டி. கே. நாராயணன்	0—75
3 அன்னமய்யா ஓர் அறிமுகம் டாக்டர். பொன், செளரிராஜன் டாக்டர். கே. சர்வோத்தமன்	1—00
4. பகவத் சந்தேசம் (தமிழாக்கம்) டாக்டர். பொன் செளரிராஜன்	0—50
5. இந்து சமயக் கையேடு (தமிழாக்கம்) அ. நடராஜன்	1—50
6. நித்யா நுஸந்தானம் (வடகலை) நித்யா நுஸந்தானம் (தென்கலை)	4—00 4—50
8. சித்திரத்திருப்பாவை — பி. ஸ்ரீ.	8—25
9. கண்ணன் பேசுகிறான் — நஜன்	0—50
10 சுவாமி பட்டினத்தாரா டாக்டர். ஜி. டி. கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு	1—00
11. முக்கவி கண்ட காப்பியம் — டாக்டர். டி. ஜி. அனந்த சுப்ரமணியம்	12—00

சம்ஸ்கிருதம்

1. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ரராமம்	0—62
2. அலங்கார ஸங்க்ரஹம் — சி. கே. பாஸ்கரராவ்	16—00
3. கடோபநிஷத் — டாக்டர். கே. சி. வரதாசாரியார் — டாக்டர். டி. தாதாசாரியார்	15—00
4. கரியாதிகாரா — தொகுத்தவர் : டாக்டர். எஸ். பி. ரகுநாதாசாரியார்	25—00
5. மார்க்கண்டேய ஸம்ஹிதா	18—00
6. ப்ரஸுனோபநிஷத்	11—00
7. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்	0—12
8. தோராமானுசநேயம் டாக்டர். டி. அர்க்கசோமயாஜி	50—00
9. தத்வ சாங்க்யானம் — திரு. ஆ. ராமமூர்த்தி சர்மா	2—00
10. பிரமமுகுத்ர பாஷ்யம்—தொகுதி - 1 திரு. — ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	30—00

மேற்படி நூல்களுக்கான தொகையை வங்கி டி. டி. அல்லது எம். ஓ. மூலமாக அனுப்பிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வி. பி. பி. மூலமாக நூல்கள் அனுப்புதல் இயலாது. நூல்களுக்கு “உதவி செய் லாட்சித் தலைவர் (எஸ்), நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு, தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி” எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ருளியதாகக் கூறுகிறார். அவனரு ளாலேதான் அவன் தான் வணக்க மும் நமக்குச் செய்யத் தோன்றும். எம்பெருமானின் அருள் பெற்றாய்வ தற்கு முன்னாலே ஆழ்வாரிருந்த நிலையை அவரே கூறக் காண்போம்.

“போதெல்லாம் போது கொண்டுன பொன்னடி புணை மாட்டேன்
தூதிலா மொழிகள் கொண்டுன திருக்குணம் செய்மாட்டேன
காதலால் நெஞ்சம் அன்பு
கலநதிலேன் அதுதன னாலே
ஏதிலேன அரங்கர்க்கு எல்லே!
என்செய்வான தோன்றினேனே!”
(திருமலை 26)

“என் செய்வான தோன்றி னேனே” எனற வினா நாம் எல்லோ ருமே நமக்குள் கேட்டுக் கொள்ள வேண்டியதொன்றாக அல்லவா உள் ளது அணி அரங்கர்க்குப் பூப் புனைந்து போட்டுத் தொழாவிட்டால் நல்ல புகழ் மொழிகளால் அவனது கருணை ததுமபும குணத்தினைப் போற்றிசைக்காவிட்டால் அவனோடு அன்பால் இரண்டறக் கலக்கின்ற பேறு பெறுவிட்டால்—நாமெல்லாம் என் செய்வதற்காக இப்பிறப்பெடுத் தோம்?

இருபத்தொன்பதாவது பாடல் மிகவும் உயரிய பாடல். இவ்வுலக உறவெல்லாம் ஒரு உறவாகுமா? நிலம், வீடு, உறநூர், உறவினா எனப் தெல்லாம் நிலத்திருக்குமா? பரம மூர்த்தியின் பாதமூலமன்றி நம் துன்ப துடைப்புக்கு வேறெதுவும் வழி யுண்டா? ஆழ்வாரின் கதறல் அழ கிய பாடலாக வெளிப்பட்டுள்ளது. அப்பாடல இதோ :

“ஊரிலேன் காணி மிலலை உறவுறற
குருவா’ நிலலை
பாரில்நின் பாதமூலம் பற்றிலேன்
பரமமூர்த்தி
காரொளி வண்ணனே! என்
கண்ணனே! கதறு கின்றேன்
ஆருளா’ கனைகன்? அம்மா!
அரங்கமா நகரு ளானே!”

தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் அந்நன்றாய்ப் பிறந்திருந்தாலும் பிறப்பால் உயாவு தாமுழி பாரதவர். “வாளுனார் அறியலாகா வானவா” என்பராகில் எக்குலத்த வரும் அவருக்கு உயாகுலத்தவரே. மாறாக வேதம் நான்கும் ஒதிய சாதி அந்தணர்களே ஆயினும் எம்பிரான் அடியார்களைய பழிப்பராயி. அவர் கனெல்லாம் ஆழ்வாரைப் பொறுத்த மட்டில் புலையாகளே ஆவா.

நாற்பத்தைந்தாம் பாடலில் எம் பிரார்க்குத் ‘தம் இனையபுன் கவிதை யும் இனியவாறு ஏழும்’ என்று கூறி திருமாலையை முடிக்கிறா தொண்ட ரடிப் பொடியாழ்வார்.

அடுத்து, ‘திருப்பள்ளியெழுச்சி’ என்ற தொண்டரடிப்பொடியாழ்வா ரின் திவ்யப் பிரபந்தத்தின் சிறப் பைப் பற்றிச் சிறிது காண்போம்.

பெரிய பெருமானுக்குத் திருப் பள்ளியெழுச்சி பாடிய பெரிய பெருமைக்குரிய ஒரே ஆழ்வார் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரா வார். சாதாரண மன்னர்க்கெல் லாம்கூட காலதோறும் துயில் நீங்கி எழு வேண்டி பாடுவார் உண்டு அதைக் கண்ணுற்ற ஆழ்வார் பாற கடலில் பள்ளி கொண்டாலும் பரம னுக்கும் திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடும் எண்ணம் கொண்டவரானா. அவனே அறிதுயில் கொண்ட மாய வன. அவனுக்கு நேரத்தினை உணர்த்த வேண்டிய தேவையில்லை. ஆனால் பெரியாழ்வாரா எப்படி எம் பெருமான் மீது மறறவர் கண்ணெச சில் படலாகாதென்பெருந்தாயனபு மீதுரப் பெற்றவராய் பல்லாண்டு பாடினாரோ, அவ்வாறே தொண்ட ரடிப் பொடியாழ்வாரும் எம்பெருமா னின் ஏற்றமும், எழிலும் நளி விளங் கத் திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடியுள்ள னார். இத்திவ்ய பிரபந்தத்திலுள்ள பத்துப் பாடல்களும் தினமும் பாடிப் பரவத்தகக அபுத்தப்பாடல்களாகும்.

முதற்பாடல் யாவருக்கும் தெரிந்த பாடல. அடுத்து வரும் ஒன்பது பாடல்களின் சாரமாக விளங்கும் பாடல. அதன பொருள் வருமாறு. கிழக்கு வானில சூரியன் தோன்றி விட்டான். இருட்கணம் அகன்றது. காலப்பொழுது வந்து விட்டது. மலர்கள் விரிந்து தேன ஒழுகவா யிற்று. வானவாகனும், அரசாசனம் முறைப்படி வரிசையில் நின்றுபோற் றிசைக்கின்றனர். அவர்களோடு யானைகளின் கூட்டமும், முரசும் பெரி தாக முழங்குகின்றன, அவற்றால் எழும்பும் பேரொலியானது அலைகட லின் ஆரவாரம் போல் உள்ளது விளையவேண்டும் அரசர்களை அரவ ணைப் பள்ளியினிலும் எழுந்திருந்து அருள வழங்குமாறு வேண்டியே நிகழ்கின்றன.

அப்பாடல் வருமாறு

“கதிரவன் குணதிசைச் சிவம்வந்த
தனைந்தான்
கனையிரு ளாகனது காலியம்
பொழுதாய
மதுவிரிந்தொழுகின் மாமலரெல்லாம்
வானவ ரரசர்கள் வந்துவந்த தீண்டி
எதிர்திசை நிறைந்தனா இவரொடும்
புகுநத
இருங்குளிறு நீட்டும் பிடியோடு
முரசம்
அதிதாநில அலைகடல் போன்றுளது
எங்கும்
அரங்கததம் மா! பள்ளி
யெழுந்தருளாயே!”

இரண்டாவது பாடலில் கஜேந்திர னுக்கு இரங்கிவந்து அதன துயா தீர்த்த எம்பெருமானின் எளிவந்த தன்மை புகலப்பட்டுள்ளது. உலகின் ஒரு மூலையில் எங்கோ ஒரு பொய கையில் ஏதோவொரு முதலையால் ஏதோவொரு யானையின் கால் கல் வப்பட்ட நிலையில் அந்த யானையா யானது அத்துன்பம் தாளாது கதறி யுழாடல் திருப்பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டுள்ள எம்பெருமானுக்கு என்ன வந்தது? ஆனால் அவன் அவ்

விதமாகவா நினைத்தான்? எப்பொழு தும் கருடனின் மீது அழகாக அமர்ந்து கொண்டு அலங்கார வடி வினனும் எங்கும் வரக்கூடியவன், அப்பொழுது தன் அழகிருந்தவாற் றைக் காணுவதும், கருடனின் வேகம் போதாதென்று நினைத்தவ லும், அதன் மீது தானமர்ந்து பயணம் மேற்கொள்ளாமல் அவன் முன்னே வர யானை இருந்த பொய் பினனே வர யானை இருந்த பொய் கைக்கு வந்து சேர்ந்து, தன கைச் சக்கரத்தால் முதலையின் உடலை கிழித் தெறிந்து யானையின் கால விடுவித்து அதன் துயரைத் தீர்த்தபின்னல்லவா அவனின் அவசரம் அடங்கியது. அத்தகைய கருணைமுத்தி தன்னைக் காண வேண்டி வலிய வந்து தன் திரு முன்பில் திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடு வார்க்கு அருள் புரியாமலா போவான்?

“விழுங்கிய முதலையின் பிம்பப்புகர
பேழ்வாய்
வெள்ளெயி றுறுஅதன்
விடத்தினுக் கணுங்கி
அழுங்கிய ஆனையி னருந்துயர்
கெடுத்த
அரங்கததம் மா! பள்ளியெழுந்தரு ளாயே!

என்று பாடுவார்க்குப் பரமன அருள் கிட்டுவது நிச்சயம்.

நான்காம் பாடலில் இராமாவதா ர்ச் சிறப்பு கூறப்பட்டுள்ளது. நிலவு லில் தீயோரா தொகை மிகுந்து அவ ரால் நல்லோர் பெருந்துன்பம் அடை கின்றபோதெல்லாம் தான் அவதா ரம் செயது தீயோரை அழித்து நல் லோரைக் காப்பதற்குக் கதையிலே கண ணை கூறியுள்ளான். அக்கூற்றுக் கிசைய இலங்கையிலிருந்து கொண்டு மனிதர்களுக்கும், மாமுனிகளுக்கும் இன்னல் பல இழைத்து வந்த இராவ ணையையும், அவனைச் சுற்றியிருந்த அரக்கரையும் தம் விலாற்றலால் தொலைத்துக் கட்டியவன் இராமன். அவன் முன்னரே விஸ்வாமித்திர

முனிவரின் வேள்வியை அரக்கரின் இடையூறுவென்று காத்தவன.

“.....இலங்கையா குலத்தை வாட்டிய வரிகிலை வானவ ரே! மாமுனி வேள்வியைக் காத்து

அவயிரதம் ஆட்டிய ஸுத்திர லயோத்தியம் மரசே! அரங்கத்தம் மா! பள்ளி யெழுந்தருளாயே!”

என்ற திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடல் அயோத்தியரனும், அரங்க நகர அழகனும் ஒருவனே எட.பதைவெளிப்படுத்துகிறது. இராமன் கொடியவனான இராவணனைக் கொன்றான், நல்லவனான அவனது தம்பி விபீட்சணனைக் காத்து இலங்கைக்கரசுக்கு இன். எனவே, ‘ஆண்டவன் ஒருவன் பிறந்த குலத்தை நோக்குவதில்லை. தனக்கு அடியவனான எக்குலத்தவனையும் காப்பான். தன்னடியாரைத் தாக்குபவனான எப்பேர்ப்பட்டவனையும் விடாது அழிப்பான்’ என்பது தெளிவாகும். இராமனால்

இலங்கை வெந்தனான் விபீட்சணன் வழிபட்ட திருக்கோயில் திருவரங்கம் என்ற குறிப்பு, ஐந்தாம் பாடலில் வரும் “இலங்கையா கோன வழி பாடுசெய் கோயில்” என்ற அடியில் பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆறுவது பாடல், அரவணையாண்ப பள்ளியெழுப்ப பனவிரண்டு ஆதித்தரும், பதினொரு குத்தரக்கனும், மயில் வாகனனாகிய முருகனும், மருதர்கள் ஒன்பது பேரும், வசக்கள எட்டு பேரும், தேவ சேனாதிபதியான முருகனின் சேனையும் திரண்டு வந்திருப்பதாகக் கூறுகிறது. இங்கே கூறப்பட்டிருப்பவர்களெல்லாரும் மனிதர்களால் தொழப்படும் நிலையில் உள்ளவர்கள். அவர்களே எம்பெருமானைப் பாடிப்பரவித் துயிலுணர்ந்த அவனை நாடி வந்துள்ளனரெனில் நம்மைப் போன்ற சாதாரணமானவர்கள் அவனையும், அவனிருக்குமிடத்தையும் சரியாக அறியாதவர்கள் — அவனை

எவ்வாறெல்லாம் நினைந்து நினைந்து மனம் நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து போற்றி வழிபாடியற்ற வேண்டுமென்பது சொல்லாமலே தெரியலாகும். பெரிய பெருமானுக்குப் பள்ளியெழுச்சி பாட வந்தோரோ பட்டியலை மீனனரும் தேவர்கள், மருதர்கள், இந்திரன், கந்தருவார், வித்தாதாரகன், நாரகர் எனறு நீட்டிக் கொண்டே போகிறார் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார்.

‘எல்லோருமாகக் கூடி எம்பெருமானுக்குத் திருப்பள்ளியெழுச்சி பாடுவதெல்லாம் அவன துயில் நீங்கி வந்து திருச்சபையில் வீற்றிருக்கையில் அவன அருளைப் பெறுவதற்காகத்தான்’ என்ற உணரையை,

“...அவர்க்குநா னோலக்கம் அருள அரங்கத்தம்மா’ பள்ளி யெழுந்தருளாயே!”

என்ற ஒன்பதாம்பாடல்கள் வெளிப்படுகின்றன.

கடைசிப் பாடலான பத்தாவது பாடலில் தமமைத் திருமால் அடியார்க்கு அடியானாகும் அருளைப் பொழியுமாறு அரங்கனை வேண்டுகிறார் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார். நம் வேண்டுமோனும் அதுவாகவே இருக்க வேண்டுமென்பதைச் சொல்லாத தேவையில்லை.

தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரதுளவ மாலைக் கைக்கரியம் செய்து தூயவனின் நெஞ்சில் நிறைந்தவர். திருமலை மிரபந்தம் அருளி, திருமாலே திக்கற்றவரான நமக்கு கதி எனக் காட்டியவர். இருப்பள்ளியெழுச்சி பாடி எம்பெருமானுக்கும் நமக்குமிடையையான தூரத்தைக் குறைத்து மிக நெருக்கமாக சேர்த்து வைத்தவார். அவர்தம் புகழைப் பாடி, அவரையற்றியருளிய இரு பிரபந்தங்களின் வழி நடந்து உய்வடைவோமாக,

ஏ மு ம லை

கலைமாணி, டாக்டர், இளங்குமரன்-பழனி.

வாழும் நலமருளும் வலவனே! ஒங்கியதாம் ஏழுமலை வேந்தனே ஒன்றேதான்—ஆழன்பால போற்றும் அடியவர்கள் பொன்னுள் வாசுகில்ஒளி ஏற்றுமே ஏழுமலை.

தாங்கும்நல் பேரருளைத் தண்ணமுதம் போல்வழங்கும் வேங்கடவா என்றுநிதம் விள்ளிடுவாரா—நீங்காத நற்றுணையாய் ஆகி நல்லெல்லாம் நன்பருளி பொற்பூட்டும் ஏழுமலை.

கிரிதரனே! கோவிந்தா கிரீத்தி மிகுந்த விரிகமல உந்தியாய் என்றே—அரிய மனத்தோடு பிறற்றுக்கின்ற மான்புடையார் வாழ்வில் தினந்தோன்றும் ஏழுமலை.

சந்ததமும் வேங்கடவன் சாற்றிய நாமத்தை சிந்தையிலே வைத்தே சிறப்போர்க்கு—முந்தும் பொருளோடு வையுத்தில் பொள்ளுப் புகழை அருளுமே ஏழுமலை.

சிலம் தவம்நல்ல சிந்தனையைக் கொண்டோன் மாலவனே என்றே மகிழ்ந்திடவே—மேலும் தழைக்கின்ற வாழ்வருள தானாக அன்பில் அழைக்குமே ஏழுமலை.

இரண்டு கண்கள்

திரு. கவிஞர். சோமசுந்தரப்பெருமான,
தங்கவயல்.

இரண்டு எனபது இனிமையுடைய சொல்லுமட்டுமன்று, எப்போதும் எவர்க்கும் எந்த நிலையிலும் சிந்தனையைத் தோடுகின்ற, தொட்டு உண்மையினை உணர்த்துகின்ற ஒப்புடையது எனபதே நாம் நோக்க வேண்டியது ஆகும். ஆண பெண, இரவு பகல், ரூரியன சந்திரன், இனபம் துன்பம், இருள் ஒளி, வீண, மண, சக்தி சிவம், வெப்பம் குளிர்ச்சி என்று நமக்கும் வாழ்க்கைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கும் எதை எடுத்தாலும் அது இரண்டாகவே வருக்கப்பட்டு இருப்பதைக் காணலாம்.

ஒரு காகிதம் இரண்டு பக்கங்களைக் கொண்டு மினிர்கிறது. ஒரே பக்கம் உள்ள காகிதத்தைக்காட்டுமுடியுமா? முடியாது. ஆக இரண்டு ஒன்றும் க காட்சி தருகிறது. நம் உடலை எடுத்துக்கொண்டால் நாகி இரண்டு, செவிகள் இரண்டு, கைகள் இரண்டு, கால்கள் இரண்டு, கண்கள் இரண்டு என்று முக்கிய உறுப்புகள் இரண்டாகவே இறைவனால் படைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் வலது இடதுபுறமாக அமைந்து இருப்பதும் நோக்க வேண்டியது. இதில் வலது நல்லதா? இடது நல்லதா? இதில் எது அதிகம் பயன்படுவது, பலன் தருவது என்று பகுப்பது எங்ஙனம்? ஒரு பொருளைப் பார்க்கும் போது இரண்டு கண்களும் ஒரே நேரத்தில் ஒரேமாதிரி செயல்படுவதால் நாம் பார்வையை சீராகப் பெற முடிகிறது. இதில் எந்தக்கண அளவை அதிகமாகவும் எந்தக்கண அளவில் குறைவாகவும் பார்வை ஈர்த்தது அல்லது தந்தது என்று தீர்மானிப்பது பொருந்தாதது ஆகும்.

நமது இந்து மதம் எனபது பெரிய தார்மிக சமயம். அதன் இரண்டு

கண்களே சைவமும் வைணவமும் ஆகும். காகிதத்தின் இரு பக்கங்கள் போல் நமது சமூக தர்ம இந்து மதத்துக்கு அமைந்த இரு பக்கங்களே சைவம் வைணவம் ஆகும். எனவே இரண்டு கண்களில் எது உயர்ந்தது? என்று எப்படிச் சொல்ல முடியாதோ? அப்படித்தான் வைணவம் உயர்ந்ததா சைவம் உயர்ந்ததா? என்று கூறமுடியாது. மனிதன் உயிர் வாழ வெப்பமும் தேவை குளிர்ச்சியும் தேவை. இந்த இரண்டில் எது கூடினாலும் ஆபத்து. குறைந்துபோனாலும் ஆபத்து. நமது இந்து மதத்துக்குள்ள வெப்பம் சைவம்! குளிர்ச்சி வைணவம் ஆகும்.

இந்த தத்துவத்தைப் புரியாத பல போகன் இன்னும் ஆங்காங்கே சமயப் பூசல்களுக்கு வித்திருக்கின்றனர். அது தவறு மட்டுமல்ல நம்மை நாமே அழித்துக்கொள்ள நாம் போடும் மிகப்பெரிய கொடிய திட்டம் என்பதை உணர வேண்டும். மாலவன் உறைவது துலகடல், சங்கரன் உறைவது கடுகாடு. ஒருவர் குளிர்ச்சியிலே மிதப்பவர், மற்றவர் நெருப்பிலே குதிப்பவர். இப்படி இருவரும் இருப்பதனாலே இவ்வுலகம் இயங்குகிறது. உலக இயக்கத்தில் உயிர் வாழ்கின்றன.

“வெய்யாய் தணியாய் இயமானும்
விமலா
பொய்யாமின வெல்லாம போய்கல
வந்தருளி
மெய்யானமாயி மிளிர்கின்ற மெய்ச்
கூடே”
(சிவபுராணம்)

இறைவன் வெப்பமாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இருப்பவர் என்பதை

மாணிக்கவாசகருடைய சிவபுராணம் செப்புகிறது. மனிதன் தினமும் தொடர்ந்து இருளிலோ அல்லது தொடர்ந்து ஒளியிலோ இருக்க முடியாது. இரண்டும் சமமாக தேவை. ஒளி உழைப்புக்கும் இருள் ஓய்வுக்கும் என்பது இறைவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியதி.

“சோதியனே துன்னிருளே
தோன்றும் பெருமையனே”
(சிவபுராணம்)

என்னிறந்த பெருமைகளை உடைய இறைவன் இருள் ஆகவும், ஒளியாகவும் இருப்பவர். கண்களால் ஒளியையும் காண முடிகிறது. இருளையும் காண முடிகிறது. இதனை எப்படி உணர்வது? அதற்கும் விடை உண்டு.

“கூர்த்த மெய்குருளந்தால்
கொண்ணாவாய் தங்கருத்தில்
நோக்கிய நோக்கே நுணுக்கிய
நுண்ணுணர்வே”
(சிவபுராணம்)

நம்முடைய அறிவினால் இந்த உண்மையை ஆய்ந்து கண்டுகொள்ளலாம் எனபதே கருத்து. இக்கருத்தினை பல பிரபந்தப் பாடல்களும் செப்புகின்றன. அனைத்தும் எடுத்தாள முடியாமல் இங்கு விடப்படுகிறது.

எனவே நம் உயரிய இந்து மதத்தின் இரண்டு கண்களாக இருப்பவை வைணவமும், சைவமும் ஆகும். ஒரு கண்ணால் மனிதனுக்கு எப்படி சிறப்பில்லையோ அப்படித்தான் ஒன்றினால் மட்டும் இந்து மதத்துக்கு சிறப்பில்லை. ஒன்று குறைந்தோ கூடியோ இருப்பதும் தவறு. ஒன்று வளர்ந்தும் மற்றது வளராமல் இருப்பதும் நமக்கும் நமது மதத்துக்கும் ஆரோக்

கியமானது அல்ல என்றுதான் கூறத்
தோன்றுகிறது.

இன்றைய தினம் மேல்நாட்ட
வர்கள் பலர் நமது இந்துமதத்தின்
கிறப்பை உணர்ந்து பின்பற்ற
முனைந்துள்ளனர். இச்சூழ்நிலையில்
நமக்குள் வைணவம் பெரிதா, சைவம்
பெரியதா என்ற சர்ச்சை தேவை
தானா என்று சிந்தித்துப் பார்க்க
வேண்டும். அவ்விரு சமயத்தையும்
பரப்ப, மக்களிடையே வித்திடச்
செய்ய வந்தவர்களே புண்ணிய புருசர்
களான ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்க
ளும் ஆகும் என்பதை நாம் சற்று
நோக்க வேண்டும். இவர்கள் மக்க
ளுக்கு சேவை செய்தும், இறைவ
னுக்கு தொண்டு செய்தும் தம்மை
வழிகாட்டிகளாக—அறியாமை என்
னும் இருளை அகற்ற வந்த ஆதவகை
திகழ்ந்தனரே தவிர சாதாரண
மானுட வாழ்க்கையை யாரும் மேற்
கொள்ளவில்லை என்பது தெளிவு.
இப்படி வழிகாட்ட வந்த ஆழ்வார்
களும், நாயன்மார்களும் அல்லது
வேறு மகான்களும் தமது நூலில்
சமயப்பூச்சுகள் கிளரும்படி என்னும்
கூறவில்லை. பேதம் ஏற்பட்டு அத
னால் மக்களிடையே சச்சரவினை யாரும்
கிளரவும் இல்லை. என் பாதை
எனக்கு. உன் பாதை எனக்கு என்று
கூறி இருக்கலாமே தவிர எந்தப்பாதை

எவர் பாதை சிறந்தது என்று
வாதிட்டுக்கொள்ளவில்லை.

இரண்டு பாதைகள் ஒரே ஊரைச்
சென்று அடைவது தவறு இல்லை.
எப்படிப்போனாலும் குறுப்பிட்ட
யாசும் தூரத்தில் இருக்கலாமே தவிர
அடையும் இடத்தில் இருக்க முடி
யாது. அப்படி பாதைகளால் வேறு
படாத சமய வழிகளால் மாறுபாடு
காண முடியாத பரம்பொருள் ஆக
இருப்பவரே இறைவன். அவரை
அடையும் இரு வழிகளாக இருப்ப
வையே சைவம் வைணவம் எனனும்
இரு சமயங்கள் எனப்பதை கண்டு
தெளிய வேண்டும்.

சிவபெருமானுடைய அர்ச்சனையில்
இடம்பெறும் நாராயண மந்திரங்க
ளாவன:

ஓம் வரதாய நம ஓம் பகவதே நம
ஓம் கிருஷ்ணாய நம: ஓம் விஷ்ணவே
நம.

ஓம் ஹரிநாய நம: ஓம் அபிராமாய
நம:

ஓம் க்ருஷ்ணவாஸாய நம:

இப்படிப் பல நாராயண நாமங்களி
ல்கண்டு களிக்க முடியும்.

திருமால் அர்ச்சனையில் இடம்பெறும்
சிவ மந்திரங்கள்:

ஓம் சிவாய நம: ஓம் ஈசநாய நம:
ஓம் ஸர்வராய நம: ஓம் ஸர்வேஸ்வ
ராய நம:

ஓம் குதராய நம'
ஓம் மகாதபஸே நம ஓம் குஹாய
நம.

(இப்படிப் பல நாமங்களைக் காண
முடியும்).

ஆக இறைவர்களுக்குள்ளும் மந
திரங்களுக்குள்ளும் பேத மில்லை,
பேதமெல்லாம் மனிதர்களிடையே
மட்டுமே என்பது வருந்த வேண்டிய
ஒன்றாகும். சிவபெருமான
பக்தர்கள் விரும்பும் உருவில், வேண
டும் நிலையில் அருள்புரிவேன
என்கிறார். திருமால் நரனும் நானே
நாரணனும் நானே என்கிறார். கண
னை சொன்ன கீதையில் 'நீ விரும்பும்
பொருளாக, ஜெபிக்கும் மந்திரமாக,
வணங்கும் உருவமாக தேவதையாக
நானே விளங்குகிறேன்' என்று பகர்
கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய்
துரியோதனன் சபையில், துரியோ
தனனிடம் கண்ணன் பலவாறு கூறு
கிறார். உன்னிலும் என்னிலும் பேத
மில்லை. நீயும் நானும் ஒன்றே என்ற
சுமார் ஒரு நூறு பொருத்தங்களைக்
கூறுகிறார்.

ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள் தவிர
இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், சுவாமி
விவேகானந்தர், இராமலிங்க வள்ள
லார், தாயுமானர் போன்ற

ஓம் சப்த லிங்கேஸ்வராய நம:

"வேதோ நித்யம் அத்யதாம்"

"ஸத்யம் அத்வைதம்"

"ஸத்யம் அத்வைதம்"

"ஸத்யம் அத்வைதம்"

ஓம் சப்த லிங்கேஸ்வராய நம:

ஓம் ஸ்ரீ கருங்கி ஓம் அம்மா ஓம் காமகசி நம:

ஓம் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாயே நம:

இந்தக்கட்டத்தில் உள்ளதை 108 தடவை எழுதி(யாரும் எந்த மொழியிலும் எப்பொழுதும் எழுதலாம்.)
அத்துடன் கூட ரூ. 7/- (ரூபாய் ஏழு மட்டும்) மணியார்க்டர் மூலம் (By M. O.) கீழ்க்கண்ட முகவரியில்
சமர்ப்பிக்கவும்

எல்லாம் நன்மைக்கே. 'வேத ஒளி' படமும், புனித சிர்சாதமும் அனுப்பப்படும.

எல்லாம் நல்வதே நடக்கும்!

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

B. R. மகாலிங்கம்,

D-16-A, உ. வே. சாமிநாத அய்யர் சாலை, சேனாக்-27, ஏறம்பேலி-607 803. தமிழ்நாடு.

பலர் இரண்டு சமயங்களையும் ஒரே நோக்கில் சமமாகக் கருதி போற்றி, புகழ்ந்து உரைத்து மகிழ்ந்தனர். இவர்களைத் தவிர சித்தர்கள் என்பவருவோர் மூலப்பரம் பொருள் பற்றியே கூறி அவற்றை அடையும் மாரகம் முதலியவற்றைத் தத்தம் சித்திகளால் வெளிப்படுத்தினா மக்களைக் கவர்ந்தனா என்றுகூறுவதும் பொருந்தும். அது அவர்கள் கண்ட வழி.

ஆனால் இவர்கள் எல்லாரையும் விட சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்த ஒருவா காட்டிய பாதையே, சொனவ வேதமே பேத மற்ற சம நோக்குடையது, உயாவானது என்று சொன்னால் அதைக் காட்டிய புண்ணிய புருஷா ஸ்ரீ அருணகிரிநாதர் எனபதை நாம் மறுக்க முடியாது. இவரே சைவ வைணவ பூசகனை வேரோடு களைய பாடு பட்டவா என்ற ஒன்று மட்டுமல்ல, இவர் எச்சமயத்தையும் சாடாது, எதையும் புண்படுத்தாது, எதையும் விட்டுவிடாது கட்டி அணைத் தவர் என்ற பெருமையும் இவரையே சேரும்.

ஸ்ரீ அருணகிரிநாதர் பாடிய திருப்புகழ் முருகப்பெருமான் புகழ் பாடுவது எனாலும், பெரும்பான்மையான பாடல்களில், நாரணன் மருகனை ஹரி மருகோனே, கேசவன் மெச்சும் மருகனே இப்படி அழைத்து மகிழ்வதைக் காணலாம். திருப்புகழில் மகாபாரதம் உண்டு, இராமா

யணம் உண்டு, சக்தி வல்லமை உண்டு, சிவபெருமான் திரிபுரம் எரித்த வரலாறு உண்டு, முருகன் சூரனை அழித்த கதை உண்டு, சூரபதமன் பெருமை உண்டு, இராவணன் திறம் உண்டு, சித்தர்கள் மரபு உண்டு, பேய் பீசாசுகள் பற்றி உண்டு, தவமுனிவர்கள் அனுபவ ரூபம் உண்டு, தலத்தைப்பற்றி உண்டு. தானத்தைப்பற்றி உண்டு, நோய் நொடிப்பற்றி உண்டு, அவைகளுக்குள்ள மருத்துவமும் உண்டு.

மந்திரவாழியின் செய்கைப்பற்றி உண்டு. கோசத்தின பனை உண்டு வேசியின் செய்கை உண்டு, கற்பராசிகளின் கணிப்பு உண்டு, மேம்பட்டவர்கள் தன்மைப்பற்றி உண்டு, கீழ்ப்பட்டவர்கள் தன்மை உண்டு.

இப்படித் திருப்புகழில் சொல்லப்படாத கருத்து ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் எளியே னுக்கு இல்லை என்றே போன்றுகிறது. இதனால் ஸ்ரீ அருணகிரிநாதா சைவத்தையும் வைணவத்தையும் போற்றியவர் எனபதும் மட்டுமல்ல. ஷண்மத்தையும் பேணியவர் என்பதும் விளங்கும். பல பாடல்களில் சமயப் பூசல்கள் அறவே கூடாது என்று விளக்குகிறார். ஏன்? அது நமக்கும் நமது இந்து மதத்தினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது அல்ல என்று உணர்ந்ததால்.

நமக்கு முந்தோன்றிய மகான் கனில இவரே இறைவனால் உபதேசம்

பெற்றவர். எல்லா தெய்வங்களது அருளையும் பெற்றவர், எல்லா சித்திகளும் கைவரப்பெற்றவர் என்றால் அது இவரது வேறுபாடற்ற பக்தி நெறியும் பக்குவமும் காரணம் எனலாம். “எனனென்ப ஏனை எழுத்து என்ப இவ்விரண்டும் கணனென்ப வாழும் உயிர்க்கு” என்பது வளஞவர் வாக்கு.

ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு கண்களாய் இருப்பன என்னும் எழுத்தும். அது போல் நமது வாழ்வுக்கும் சமய வழிபாட்டிற்கும் இரண்டு கண்களாய் இருப்பது சைவமும் வைஷ்ணவமும் ஆகும். எனசைவம் என்றால், எழுத்து வைணவம் உயிர்சைவம் என்றால் உடல் வைணவம். இப்படி ஒன்றுடன, ஒன்று ஒட்டிவந்தன. இவ்வீரு சமயங்கள். இவைகள் நமது இரண்டு கண்கள் ஆகும். இவ்விரண்டு கண்களையும் போற்றிப் பாதுகாப்பது நமது கடமை. இதை வலியுறுத்தி வழிகாட்டியவர் அருணகிரிநாதர். இவா பாடல்களின் முடிவு பெருமாளே என்று முடியும். பெருமை மிகுந்தவர் என்ற பொருள் இதற்கு இருந்தாலும், பொதுவாக மக்கள் மனதில் பெருமான் என்றால் நாராயணனையே குறிப்பர். இது இயலவு. இதுவே ஸ்ரீ அருணகிரிநாதர் பக்திக்கும் அவரது பொது வழிபாட்டிற்கும் சூட்டிய வைரமுடி என்று கூறலாம். ஸ்ரீ அருணகிரிநாதரை வணங்கி, அவர் காட்டிய இரண்டு கண்களைக் காப்போம்.

(12-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அழகுடைய கருடநகிக் கரை தனலிலேவந்து அயிர்தைநகா வந்து அமர்ந்ததையா கப்பல் ஏலேலோ விபுதேசா கோவிந்தா

ஏலேலோ குருராஜா.
உலகமெல்லாம் உயர்ந்திடவே—கோவிந்தா உயர்நாடு நாடிடவே குருவரரின் அசசையுடன் விரைந்துவரும் கப்பலிது.

முருகு

ரஹஸ்யத்ரய ஸாரததில் சிலர்க்கண்ட சங்கைக்கு விரோத பரிஹாரத்தை விரிவாகச் சொல்லி கண்ணனிடம் அடைக்கலத்தால் கடன்களைக் கழற்றி விண்ணவரின் அடிமையெல்லாம் மண்ணுலகில் அடைந்து

வேதாந்த விசாரத்தை வெகுலாகச் செய்து செவிக் கிரிய செஞ்சொல்லமம் பண்ணமரும்

வேதத்தால்

பகதருடன் அனுதினமும் பல்லாண்டுபாடி அது தனையே அடியார்கள் அனுஸந்திக்கக் கேட்டு அயிர்தைமல வுரிஸுகமாய் வசிடதுவரும் நானில் தந்தான் நயந்தார்க்கு தன்மை கொடுப்பேன் என்ற தன்னுடைய வார்த்தையை புவிதன் இனும் காட்ட அடியவர்க்கு மெய்யனும அடியவராம் குருவரரின் அர்ச்சா விர்ஹுததை தன கோயிலிலே வைத்து தன்னுடைய அர்ச்சைபால் உதலவங்களை நடத்த செங்கமலப் பாவையோடு கனிப்புடனே அமரும் தேவாதி நாதனுடைய திருவடியின் கீழே ஸ்தைய வா தியாய சோபித்து நிற்கும் வேதாந்த குரு என்னும் வீந்தையான் கப்பல் மஹா மஹோபாதய யனும் நரலிம்ஹதாஸன மஹிமையாய் துதித்து தொழுது எழும் கப்பலிது ஏலேலோ விபுதேசா கோவிந்தா ஏலேலோ குருராஜா.

அனுப்பியவர் : திருமதி. ஆ. சந்திரா ராஜகோபால். மேட்டுப்பாளையம்.

பக்தியும் பகவானும்

திரு. ச. குணசேகரன்

புதுடி

‘பக்தி’ என்பது ஒருவகை யோகமாகும். மாயையிலிருந்து விடுபட யத்தனக்கும் புருஷன் பக்தி யோகத்தினால் பகவானை ஆஸ்ரயம் செய்ய வேண்டும் என்று கண்ணபெருமான் அருளினார். முதலில் “பக்தி” பக்திக்காகவே பணைப்பதே வேண்டும்; “பரம ப்ரம்மையை ரூபம்” என்று சொல்லப்படுவது; இதில் ஒருவித லௌகிக பலன்களும் இசைக்கப்படக்கூடாது. “பக்தியின் பலன்” பரம பக்தியே; இதற்கு தேக, மன அடக்கம், ஸர்வ ஆத்ம பாவுகளினால் யாவரையும் சமமாகப் பார்க்க்பது மிகவும் இன்றியமையாததாகும். மற்ற பலன்களுக்கு ஆசைப்பட்டுச்செய்யும் பக்தியானது “கல்வீக்கு கைக்கூலி வாங்குவது போல” என்று நாரதர் பக்த ஸைத்திரத்தில் அருளிச் செய்திருக்கிறார்.

பக்தி எவ்விதம் உண்டாகும்? முதலில் யாரிடம் பக்தி செய்யப் படுவேனோமோ அவன் பரம புருஷனாகவும், ஸர்வோபகரனாகவும் இருக்கவேண்டும். பெருமானிடம் நம்பிக்கையும், அவர் நம்மை ஆபத்தில் காப்பாற்றுவார், மேலும் நம்மக்காப்பாற்றும் வல்லமை உள்ளவர் என்ற மகாவிசுவாசமும் ஏற்படவேண்டும். இந்த மகா விசுவாசம் வரப்பெருமானால் அதுவே அம்ருதமாகும். யாகஞ்சுவல்களையாமதீரேயும் “பகவானே அம்ருதம், அவனைப் பூஜிப்பதால் நாமும் அமிருதமாகி” விடலாம், என்றார். இவ்விதம் பக்தியானது அடையப்படுவானால் ஒருவன் பகவானிடம் தன்மயமாகி விடுகிறான். ஏனெனில் பகவானையே முழுதும் நினைப்பதால், இந்த உலக மனைத்தும் வாகதேவமயமாகப்பார்ப்பதால் திருடனுக்கும், யோகிக்கும் பொன்னுக்கும், கல்லுக்கும் யாதொரு வித்தியாசமும் கிடையாது. இதனை துளசிதாஸர், “சர்வ பிரபஞ்சத்தத

தீதாராமமயமாகப் பார்க்கிறேன், நான் சகலருக்கும் அஞ்சலி செய்கிறேன்” என்றார். பகவானிடம் சர்வ காரியங்களையும், அவைகளின் எல்லா பலன்களையும் ஒப்புவிப்பதால் ஆசை நசிக்கப்பட்டு நிரோதம் ஏற்படுகிறது. அவைகளை “சுஸ்வராப்பணம்” என்று சொல்லுவதால் பகவத் பக்தியேற்படுகிறது. ஆகவே பகவான் கீதையில் “முகுண்டங்கள் ஒருவனை சும்மாவிடாது. அவனை ஏவிகாரியங்களில் பிரவீர்த்திக்கச் செய்யும், ஆனால் அவன் கர்மாகளை “சுஸ்வர ஆராதனம்” என்று நம்பிக் கர்மாகளுக்காக செய்பவனாகி, அதன் பலன்களையும் என்னுடைய சகல பத்திற்கு விடுவானாகி நானடைவில் என்னிடம் பக்தியுள்ளவனாகிறான்” என்றார். பதஞ்சலி என்னும் யோக பாஷ்யம் எழுதிய முனிவாபெருமான் “ராஜ்யயோகம்” எனப்படுபகவானுக்கு கடனுப்பட்டு வாழ்தலை க்ரியையோகம், நியமயோகம் என்றா. பகவானே சர்வ ரக்ஷகராகவும், பகவானே சர்வ பநதுவாகவும் விளங்குகின்றான் என்ற நம்பியுடன் பக்தியுடன் விளங்கவரவேண்டும்.

கிறிதன்பங்களினும் விஷயயோகங்களிலும் விடுதலை ஏற்பட்டு மனம் ஒருநிலப்பட்டு, ஆசை அடங்கி, பகவத் கிருபையை சேதனன நாடுகிறார். இதனை ஆழ்வார் அழகாக எடுத்து இயம்புகிறார். “எனக்கு ஐந்து இந்நிரியங்கள் பெரும் சத்தருகசனாக இருக்கின்றனவே ‘கஜேந்திரனுக்கு முதலை என்கிற ஒரு விரோதி, எனக்கு இவைந்தும் விரோதிதான். யானே நோவு பட்டது ஆயிரம் வருஷம், நான் அனுதிக்காலமாக ஸம்சாரத்தில் மூழ்கி நோவுபடுகிறேன் ஆகவே என்னுடைய மீட்சி யானையை விட என்ருப்பரியது” என்றார். ராம கிருபை ஒன்றிலே மனோபக்துவம் பூர்ணமாக அடையக் கூடும்.

‘அத்யாத்ம வித்யை’ என்பது பக்தியோகம் என்னும் பகவானையே முழுதாய்க்க எண்ணி ஏற்படும் பகவத் காதவாகும், மகா விசுவாசத்தினாலே

ஏற்படும் பகவத்காதலுக்கு ‘பிரபத்தி’ என்றும் ‘சரணாகதி’ என்றும் சொல்லுவார்கள். கண்ணில்லாத குருடன போல, பகவான் விட்ட வழியை, பகவத் சங்கப்பத்திற்கு அனுசரணையாக வாழ்பவனே, நடந்து செல்பவனே பக்தி பிரபவனன்.

வாக்கையும், தேகத்தையும் பகவத் விஷயங்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்து பகவானுடைய புனய கீர்த்திகளை கானம் செய்தும், பகவானுடைய ஸ்தலங்களுக்குப் போய் வணங்குதலும், பகவானுடைய பக்தர்கள் எவ்விதத்திலும் நோகவைக்காமலும் மன அந்தரங்கத்துடன் செய்வதாலும் “மனசுத்தி”, “மனசாந்தி” ஏற்படும். இவ்விதமாக ஏற்படும் மனதேக, வாக்கு, செய்கை, ஒற்றுமை, மனிதனை நாளடைவில் மனிதன பந்தங்களிலிருந்து விடுவிக்கச் செய்கிறது. இங்ஙனம் பக்தியே யாவற்றிற்கும் அடிப்படை. பக்தியோகம், கர்ம, ஞான மார்க்கங்களை விடவும், இதரயோக மார்க்கங்களை விடவும் மேலானது. பக்தி மார்க்கம் ஆசரணைக்கு என்று பகவானே பரதனைக் கராவலம்பனம் செய்தது மாதிரி தகுந்த சமயத்தில் உதவியை அளிக்கிறா. பக்தியினால் அடையப்படும் பலன் பகவானையாதலால், பகவானே உபாயம், பகவானே உபாயன் (பலன்) என்று ஆகிவிடுகிறார்.

இங்ஙனம் பக்தியால் பக்தன் பகவான் சமீபத்தில் இருக்கிறான். அங்ஙனம் பகவான் சமீபத்தில் இருப்பதால் சார்பிய, சாபுசிய, சாரூப, சாரேகைய ஆனந்தங்களையும் அடைகிறான்.

அகலில ஸேனிறையு மென்று

அவர்மேல்

மங்கையுறை மாப்பா

நிகிலி புகழாமலும் மூன்றுடையாய்

எனனை யாள்வானே

நிகிலிமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும்

திருவேங்கடத்தானே

புகலொன்றில்லாவுடியேன் உன்னடிக்கீழ்மர்ந்து புகுந்தேனே!

(திருவாய்மொழி 6-10-10)

திருப்பாவையும் திருவெம்பாவையும்

முன்னுரை :

சமீப காலமாக தமிழ் நாட்டில் அநேகமாக எல்லா பாகங்களிலும், சிறிய, பெரிய கோயில்களிலும் கூட மார் கழிமாதத்தொடக்கத்திலிருந்து, மாதம் முடியும் வரையிலும், தினந்தோறும் அதிகாலையில் திருப்பாவையும், திருவெம்பாவையும் பாட்டு வருவதையும், ஒலிப்பெருக்கி மூலமாக இவைகளை இசைத்தட்டுகள் வாயிலாகவும் நாம் கேட்டு வருகிறோம். தவிர காஞ்சி கர்மாச்சார் யாளின் ஆசிரியன் அநேக இடங்களில் திருப்பாவை, திருவெம்பாவை மகாநாடுகள்கூட நடந்து வருவதை, தமிழ்மக்களாகிய நாம் அறிந்ததேயாகும். எனவே திருப்பாவையையும் திருவெம்பாவையையும் அனைவரும் அறியாதவர்களே இல்லை எனக்கூறலாம். தவிர முக்கியமாக சிறுவர், சிறுமியர் அனைவரும் இந்த இருபாவைப்பாட்டுகையுடனும், மனப்பாடமாகத் தெரிந்து இருக்க வேண்டும் என்பது, காஞ்சி பரமாச்சார்ய ஸ்வாமிகளின் அவா, அதற்காக இவைகளில் போட்டிகள் வைத்து, பரிசுகள் கொடுத்து வருவதையும் நாம் அறிவோம்.

திருப்பாவைக்கும், திருவெம்பாவைக்கும் விளக்கங்கள் கொடுப்பது இக்கட்டுரையின் நோக்கமல்ல. ஆனால் இரு பாவைப்பாட்டுகளிலும் உள்ள பொருள் ஒற்றுமை, சொல் ஒற்றுமை, முக்கிய கருத்துக்களுடைய ஒற்றுமை, தவிர இவற்றிலுள்ள முக்ய வேற்றுமைகளையும் தொகுத்து எழுதுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பாவைப் பாட்டுகள் :

திருப்பாவையை ஸ்ரீ ஆண்டாளும், திருவெம்பாவையை ஸ்ரீ மாணிக்க வாசகரும் இயற்றியுள்ளனர். திருப்பாவை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலும், திரு

வெம்பாவை திருவண்ணாமலிலும் இயற்றப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. ஆனால் சிலர் திருவெம்பாவை திருப்பெருந்துறை என்ற தலத்தில் தோன்றியதாகக் கூறுவதற்குச் சான்றுகள் இல்லை. திருவண்ணாமலில் இயற்றப்பட்டதற்குச்சான்றுகளை திருவெம்பாவை 18ம் பாட்டு அமைத்துள்ளது.

வேறு சில பாவைப்பாட்டுகள் :

திருப்பாவை, திருவெம்பாவை யைத்தவிர வேறு இருபாவைப் பாட்டுகள் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஒன்று சமண முனிவர் ஒருவரால் இயற்றப்பட்ட பாவைப் பாட்டு அழிந்துபோய் தற்சமயம் கிடைக்கவில்லை. மற்றது திரு தத்துவராய சுவாமிகளால் இயற்றப்பட்டது. இது முற்றிலும், மற்ற இருபாவைப் பாட்டினின்றும் மாறுபட்டு, முற்றிலும் வேதாந்த பரமாக உள்ளது என்பர்.

ஆண்டாளர், மணிவாசகர் காலம் :

பொதுவாக ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்களின் காலம் கி. பி. 4ம் நூற்றாண்டு முதல் கி. பி. 11ம் நூற்றாண்டு வரை என்பது அறிஞர்களின் கருத்து. இவர்களின் காலம்பற்றி அபிப்பிராய பேதங்களும் உண்டு. ஆண்டாளின் காலம் கி. பி. 8ம் நூற்றாண்டு என்பர். ஆண்டாளும், மணிவாசகரும் சம காலத்தவர்கள் என்று கருதுவோரும் உண்டு. ஆனால் ஆண்டாளின் காலத்தை ஆராய்ச்சிப் பேரறிஞரும், மகா வித்துவானுமான காலம் சென்ற உயர் திரு. மு. இராகவயங்கார், வான சாஸ்திர ஆராய்ச்சியாளர்களின் உதவியுடனும், திருப்பாவை 13ம் பாசுரத்தில் 4வது அடியில் வரும் “ வெள்ளியெழுந்து, வியாழன் உறங்கிற்று ” என்ற ஆதி விசேஷமான சம்பவத்தை வைத்து ஆராய்ந்துள்ளார். இதன்படி சுக்ரன் (வெள்ளி) ஒரு

புறம் உதயமாகுதலும், மறுபுறம் வியாழன் (சூரு) அலத்தமனம் (மறைவதும்) ஆயிற்று என்பதும் ஒரு சமயத்தில் நடந்த விசேஷ சம்பவமாகும். இந்த விசேஷ சம்பவத்தை வைத்து வான சாஸ்திர ஆராய்ச்சி நிபுணர்களின் உதவியுடன், எட்டாம் நூற்றாண்டில் எந்த எந்த ஆண்டுகளில் இம்மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆராய்ந்து, எட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு தடவை யாக கி. பி. 731ம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் 18த் தேதி அதிகாலை 3-30 முதல் 4 மணிக்குள் ஏற்பட்டிருக்கவேண்டும் என்று முடிவு கட்டியிருப்பதாக உயர் திரு. மு. இராகவயங்கார் கருதுவதாக, மறைந்த பிரபல தமிழ் அறிஞரும், பிரபல எழுத்தாளருமான உயர் திரு. பி. ஸ்ரீ ஆசார்யா அவர்கள் எழுதியுள்ளார், அன்று மார் கழிப் பெள்ளெயி.

திரு. டி. கேவல ஐயங்கார், அல்லூர்.

அன்றே திருப்பாவை தோன்றியிருக்கவேண்டும் என்பது முடிவு. ஆண்டாளர் ஸ்ரீரங்கத்தில் அழகிய மணவாளனுடன் கலந்தபோது ஆண்டாளுக்கு 15 வயது எனறும், எனவே ஸ்ரீ ஆண்டாளர் கி. பி. 716ம் ஆண்டு திருவாடிப் பூர்த்தன்று தோன்றியிருக்கவேண்டும் என்பது ஆராய்ச்சியின் முடிவாகும் என்று ஆராய்ச்சிப்பேரறிஞரான திரு. ராகவயங்கார் கருதுவதாகவும் பி. ஸ்ரீ. எழுதியுள்ளார்.

பாவைப் பாட்டு என்பது யாது ?

பாவை என்ற சொல்லுக்கு பென், கண்ணின் பாவை, பதுமை (பிரதிமை) சித்திரம் என்றபல பொருள்களும். மிகப்பழங்காலத்தில் நாட்டின் மழையின்மையால், வறட்சி ஏற்பட்டால் 5வயது முதல் 9 வயது வரை உள்

கிறுமியர்கள், ஆற்றங்கரைகளில் அதி காலை நீராடி ஆற்றங்கரைகளிலோ குளக்கரைகளிலோ மணலில் பதுமை பிடித்து, மழை பெய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு பாடும் பாட்டிற்குப் பாவைப் பாட்டு என்று பெயர். நாடு செழித்து வளர வேண்டும், மக்கள் வாழும் வகையாக நிறைய மழை பெய்ய வேண்டும், தவிர தங்களுக்கு நல்ல கணவன்மார்கள் அமையப்பெற்று, நல்வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்பதே பாவைப்பாட்டின் முக்கிய கருத்தும் நோக்கமாகும். சங்ககால நூல்களான பரிபாடல், கலித்தொகை, நற்றிணை ஆகிய நூல்களிலும் பரவையப் பாடல்கள் பற்றியும், மார்கழி நீராடல் பற்றியும் சான்றுகள் உள்ளன. தவிர இரு பாவைப் பாடல்களும் ஏலோர் எம்பாவாய் என்று முடிவுறுவதாலும் இதற்கு பாவைப் பாட்டு என்று வரலாயிறது.

பாவை நோன்பும் மார்கழி நீராடலும் :

மிகப் பழங்காலத்தில் மாதங்களைச் சௌரமானம் என்ற சூரியனைக் கொண்டு கணக்கிடாமல், சாந்தராயணம் என்ற சந்திரனைக் கொண்டு கணக்கிட்டுவந்தார்கள். “மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நள்ளுளால் என்று திருப்பாவை தொடங்குவதிலிருந்து, முன்னுள்ள மார்கழிமாதம், தைமாதம் பெளர்ணமியோடு முடிவு பெற்றதாகத் தெரிகிறது. இதற்கு “பூர்ணிமாந்தம்” என்று பெயர். இம்முறையில் மார்கழி பெளர்ணமியில் ஆரம்பித்து நடந்த நீராட்ட நோன்பை மார்கழி நீராடல், தை நீராடல் என்றும் வழங்குவதற்குள்ளது. சித்திரை நட்சத்திரமும், பெளரணமியும் கூடுவது சித்திரை மாதமாகும். விசாக நட்சத்திரமும் பெளர்ணமியும் கூடுவது வைகாசி மாதமாகும். இதே முறையிலேயே மிருகசீஷ நட்சத்திரமும், பெளரணமியும் கூடுவது மாகழி மாதமாகிறது. தவிர தை மாத முதல், ஆனி மாத வரையிலும் உத்தராயணம் என்றும், இது, தேவர்

களுக்கு பகல் கால ஆரம்பம் என்றும் ஆடி மாத முதல், மார்கழி வரையிலும் தகையணம் என்றும் இது தேவர்களுக்கு இரவு காலம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. தவிர தைமையில் கண்ணன், ‘மாணானம் மார்கசீர்ஷோகம்’ என்று கூறியுள்ளான். அதாவது மாதங்களில் தான் மார்கழி மாதமாக இருப்பதாகக் கூறியுள்ளான். இதனால் மார்கழி மாதத்திற்கு ஏற்றமாகிறது. தவிர “மாக்க சீர்ஷம்” என்ற சொல்லை, “மார்க்க, சீர்ஷம்” என்று இரு சொற்களாகப் பிரிக்கலாம். அவ்விதம் பிரிக்கும்போது, மார்க்க என்பது வழி என்று பொருள். சீர்ஷம் என்றால் தலை என்று பொருள். அதாவது பகவான் அடைய பக்தியை தலையான வழி என்றும் பொருள் கூறலாம். திங்கள் என்றால் சந்திரனையும் மாதத்தையும் குறிக்கும் சொல்வாகும். கன்னட மொழியில் மாதத்தை திங்கள் என்றே குறிப்பிடுகிறார்கள். இந்த மார்கழி நீராட்டை “அம்பா ஆடல்” என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அம்பா என்பது “தாய்” உலகங்களுக்கெல்லாம் தாயாக இருக்கும் “அம்பா” என்பது தேவியையும் குறிக்குமென்பர்.

மலையாள நாட்டிலும் கூட பாவை நோன்பு வேறுவிதமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அங்கு இது மார்கழி திருவாதிரைப் பொருவிழாவாக இளம் கிறுமியரால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இம் மாதத்தில் திருவாதிரைக்கு முன்ன்பது நாட்களும், அதிகாலையிலேயே நீராடி, பக்திப் பாடல்கள் பாடியும், கைகளினால் தாளம்போட்டுக் கொண்டும் பகவானைத் தொழுது கொண்டு வருகிறார்கள். இதற்கு பாவை நோன்பு, வேத விதிகளில் கூறப்பட்ட வையன்று. ஆனால் “சிஷ்டாசாரமாக” அதாவது முன்னோர்கள் தொன்று தொட்டு, அனுஷ்டித்து வந்ததாகத் தெரிகிறது. இதற்குச் சான்றாக திருப்பாவை 26ம் பாகரத்தில் “மேலையார் செய்வன வேண்டு வன கேட்டியேல்” என்று கூறியுள்ள

தைக் காணலாம். தவிர “உய்யக் கொண்டார்” என்ற ஆசாய்யரும் திருப்பாவைக்கு அருளிச் செய்துள்ள தனியனில் “சூடிக் கொடுத்த கடர் கொடியே-தொல்பாவை” என்று அருளிச் செய்துள்ளார் (தொல் பாவை-மிக பழைய பாவை நோன்பு)

பாவை நோன்பிற்குச் சான்றுகள் :

இப்பாவை நோன்புபற்றியும், நீராடல் பற்றியும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், தசமஸ்கந்தம், 22ம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது ஹேமந்த ருத்ரனின் முதல் மாதமாகிய மார்கழியில் பெண்கள் யமுன நதியில் நீராடி நோன்பிருந்தனர் என்றும், அதற்கு பாகவதத்தில், “காத்யாயனீவிரதம்” என்றும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது அவர்கள் “காத்யாயனீ மஹாமாயே, மஹாயோகியதில்வரி, நந்தகோபகதம் தேவி, பதிமே குருதே நம” என்று வழிபட்டதாக பாகவதம் கூறுகிறது. இதன் பொருளாவது: “காத்யாயினி ஹேமஹாமாயே மகாயோகி, சஸ்வரியே, உன்னைத் தொழுமினோம். நந்தகோபம் மகனாகிய கண்ணனை களுக்கு நாயகனாக அருள்புரிவாயாக” என்பதுதான். தவிர மேற்பட்ட ஸ்ரீ நாராயண பட்டத்திரி என்பவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஸாரமாக, “ஸ்ரீ நாராயணீயம்” என்ற மஹா க்ரந்தத்திலும் இப்பாவை நோன்பு கூறப்பட்டுள்ளதாக பின்வரும் ஸ்லோகம் தெரிவிக்கிறது.

“மதனூர சேதலோ அனவஹும பவதங்கிதவய தாலயகாமய யமுன தடவம்னி லைகதிம் தரலானியோ கிறுவா ஸமாச்சிசத்”

இதன் பொருளாவது: ஹே குருவா யூரப்பா, உங்கள் பாத கமல சரணங்களை சேவிக்க வேண்டி தங்களிடம் ஆசை கொண்ட மனத்துடன் தினந்தோறும், அழகிய கண்களுடைய கோபிகைகள் யமுன நதிக்கரையில் மண்ணினால் செய்யப்பட்ட தேவியின் விஹத்தை பூஜித்தார்களாமே”

எனக் கேட்க ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனும் ஆமாம்” என்று தலை அசைத்து ஆமோதித்தார் என்றும்,

“தவ நாம கதா ரதாஸம்
ஸுத்ருசுப்ராதருபாகதா நதிம் |
உபஹாரசதைர் பூறயந்தமிதோ
நந்தஸுதோ பவேதிதி”

அதாவது “தேவ குருவாயூரப்பா, தங்க ளுடைய நாம கதைகளை, ஆசை யுடன் கூறிக்கொண்டு, ஒன்று சேர்ந்து கோபிகைகள், காவியில் யமுனா நதி யில் நீராடிப் பழம், புஷ்பம் முதலிய உபகாரங்களைக் கொண்டு, நந்தகோப னுடைய புத்ரன், அவர்களுக்குக் கன வனாக வரவேணும், என்று பூஜித்தார் களாமே” எனக் கேட்க, ஸ்ரீ குருவா யூரப்பனும், “ஆமாம்” என்று தலையை அசைத்து ஆமோதித்தாராம்.

ஒற்றுமைகளும வேற்றுமைகளும :

திருப்பாவை முப்பது பாசுரங் களும், திருவெம்பாவை 20 பாடல களும் ‘ஏலோர் எம்பாவாய்’ என்று முடிவது ஓர் ஒற்றுமையாகும். ‘மார் கழித்தின்கள் மதிநிறைந்தநன்னுளால் என்று ஆரம்பிக்கிறது. இச் சொற் றெடர்கள் திருவெம்பாவையின் இறுதிப் பாட்டான “போற்றி அருளுக் கின்...பாதமலர்” என்பதில் கடைசி அடி “போற்றி யாம் மார் கழி நீராடேலார் எம்பாவாய்” என்று முடி வது கருத்து மற்றும் சொற்கள் ஒற்றுமையைக் குறிக்கிறது.

மார் கழி மாதத்தில் அதிகாஸியில் இளஞ்சிறுமியா, சுட்டமாகசு சென்று இறைவன் புகழ்பாடுவது, நீராடுவது, இரண்டு பாவைப் பாட்டில்களும் இடம் பெற்றுள்ளன என்பதும் ஒற் றுமையைக் குறிக்கும். திருப்பாவை யில் 6ம் பாசுரம் முதல் 15ம் பாசுரம் வரையிலும் உள்ளவை உறங்குபவர் களைத் துயிலெழுப்புவதாக அமைந் துள்ளதும், திருவெம்பாவையில் முதல் 8 பாடல்களும் துயிலெழுப்புவதாக அமைந்திருப்பதும் ஒற்றுமையாகும். திருவெம்பாவையில் முதல் பாட்டில் உறக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்காத

வளைப்பற்றி மூன்றாம் அடியில் கூறும் “மாதே வளருதியோ, வன் செவியோ நின் செவிதான்” அதாவது உன் காதல்தான் செவிடோ என்று கேட் பதை, திருப்பாவையின் 9வது பாசு ரத்தில், “ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ”, என்றிருப்பது மிகப் பொருத்தமான ஒற்றுமையாகும். திருவெம்பாவையில் 4வது பாட்டில் காணப்படும், “வண்ணக்கிளி மொழி யான் எல்லோரும் வந்தாரோ” என்ப தற்கு இணையாக, திருப்பாவையின் 15 வது பாசுரமான, “எவ்வே இளங் கிளியே” என்ற பாசுரத்தில் ஒற்று மையை நன்கு காணலாம். தவிர திரு வெம்பாவையில் துயில் எழுப்புவவர் களைப் பார்த்து, “கிளிமொழியான்” என்கின்றனர். ஆனால் திருப்பாவை யில் உறங்குபவனைப் பார்த்து துயில் எழுப்பும் பெண்கள், “எல்லே இளங் கிளியே” என்பது எவ்வளவு பொருத் த மாய் அமைந்துள்ளதென்பதை வாசகர்கள் நன்கு அறியலாகும். இதே பாட்டில் (திருவெம்பாவை 4வது பாட்டு) “எல்லோரும் வந் தாரோ எண்ணிக்.....

சொல்லுவோம்” என்றிருப்பது திருப் பாவையில் 15ம் பாசுரத்தில் “எல் லோரும் போந்தாரோ? போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள்” என்று அமைந்திருப்பது, கருத்து ஒற்றுமை யும், சொற்கள் ஒற்றுமையும் எவ்வ ளவு அழகாயும் பொருத்தமாயும் ஒத் திருப்பது நன்கு தெரியும். திருவெம் பாவையின் 4ம் பாட்டில், “கண்ணுக் கினியாண பாடி” என்று சிவபெரு மாணிக் தறிப்பதுபோல், திருப்பாவை 12ம் பாசுரத்தில், “மனதுக்கினி யாண பாடவும்” என்று திருமாலைக் குறிப்பதும் பொருத்தமான ஒற்றுமை ஆகும். தவிர திருவெம்பாவையில் வரும் “கோழி கூவுதல், குருகு கூவு தல் வெண்சங்கின் நாத்தம் கேட்டல், ஈதென்ன உறக்கமோ, ஆழியான், ஈழி முதல்வனய்”, போன்ற சொற்க ளெல்லாம், திருப்பாவையில், 4, 6, 12 முதலிய பாசுரங்களில் உள்ள சொற் களுக்கு ஒத்திருப்பதும், பொருளும் கூட ஒத்திருப்பதும் சிறப்பையாகும். திருப்பாவையில் பொழுது விடிந்து விட்டதை 6, 7, 8ம் பாசுரங்களில் (புள்ளும் சிலம்பினகான், கிசு கிசு

என்று, கீழ் வானம் வெள்ளென்று தெரிவிப்பதை திருவெம்பாவையில் பாடலில் காண்பது நல்ல ஒற்றுமையாகும். திருவெம்பாவை 9ம் பாடலான, “முன்னப் பழம்பொருட்கும்” எனத் தொடங்கும் பாட்டில் உள்ள கருத்துக்கள், திருப்பாவையின் 29ம் பாசரமான, “சிறற்கு சிறுகாவே” பாசரத்தில் நன்கு ஒலித்திருப்பது பொருத்தமான ஒற்றுமையாகும். திருப்பாவையில் மழைப் பாட்டாக 3ம், 4ம் பாசரம் அமைந்திருப்பதும், திருவெம்பாவையின் 16ம் பாடல் மழைப்பாட்டாக அமைந்திருப்பது நல்ல ஒற்றுமையாகும். திருவெம்பாவையில் மணிவாசகர் மின்னலுக்கு உபமானமாக உமா தேவியின் இடையைக் குறிப்பிடுகிறார். ஆண்டாள் திருமாவின் சகராயுதத்தை, மின்னலுக்கு உபமானமாகக் கூறுகிறார். மணிவாசகரின் 8ம் பாட்டில் “கோழி சிலம்பச் சிலம்புங் குருகெங்கும்” என்று கூறியுள்ள வாக்கியங்களுக்கு ஒப்பிடும் வகையில் திருப்பாவையில் 18ம் பாசரத்தில் “வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தன காண், மாதவிப் பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவின காண்” என்ற ஆண்டாள் வாக்கை ஒத்திருப்பது கருத்தும், ஒற்றுமையாக இருப்பதும் காணத்தக்கதாகும். இதேபாசரத்தில் வரும்

‘கத்தம் கமழும் குழலி’ (மணம் கமழ் கின்ற கத்தலை உடைய) என்ற வாக்கியம், திருவெம்பாவையில் 17ம் பாட்டில், “கொங்கு உன் கருங் குழலி” என்ற சொற்களுக்கு இணையாக அமைந்திருப்பதைக் காட்டுகிறது. திருவெம்பாவையின் இறுதிப் பாட்டு, “போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்” என்ற போற்றிப் பாட்டுத் திருப்பாவையின் 14ம் பாசரமான, “அன்றிவ்வுலகனந்தாய் அடி போற்றி”, என்ற பாட்டுடன் ஒப்பிடலாம்.

வேற்றுமைகள் :

திருப்பாவை திருமாவை தெய்வமாகவும், திருவெம்பாவை சிவபெருமானை தெய்வமாகவும் வழிபடுகின்றன. திருப்பாவையில் சொல்லப்படும் நோன்பைப்பற்றித் திருவெம்பாவையில் ஏங்கும் கூறப்படவில்லை. தவிர திருப்பாவை 2ம் பாட்டான, “வையத்து வாழ்வீர்காண்” என்ற பாசரத்தில் நோன்பிற்குரிய நியமங்கள் கூறப்பட்டுள்ளதேபோல் திருவெம்பாவையில் நியமங்கள் ஏதும் கூறப்படவில்லை. நோன்புக்கு உபகரணமாக பறை என்ற வாத்தியம், சங்கு, பல்லாண்டு பாடுவோர், விளக்கு, கொடி, விதானம் போன்றவை தேவை என்று திருப்பாவையில் பேசப்படுகிறது.

ஆனால் திருவெம்பாவையில் உபகரணங்களைப்பற்றிப் ப்ரஸ் தாபமே கிடையாது. அதேபோல் நோன்பை முடித்ததற்கு அடையாளமாக திருப்பாவையின் 27ம் பாசரம் “கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா” என்ற பாசரத்தில், 2ம் பாசரத்தில் கூறிய நியமங்களைவிட்டு, புதிய ஆடை உடுத்தி, பல அணிகலன்களை அணிந்து, நிறைய நெய்விட்டு, பாற்சோறு (சர்க்கரைப் பொங்கல்) எல்லாரும் கூடி இருந்து உண்பதாக அமைந்துள்ளதுபோல், திருவெம்பாவையில் கூறப்படவில்லை.

முடிவுரை :

திருப்பாவையும், திருவெம்பாவையும் வெவ்வேறு தெய்வச் சார்புடையதாயினும், ஒரே பொதுக் கருத்தை கொண்டதாக உள்ளன. இறைவனின் வாடாத திருவடிக்கு, ஊடாத பாமாலையாக 30 பாக்களை ஒரு பொக்கிஷமாக ஆண்டாள் அளித்துள்ளார். மணிவாசகரும் பக்திப் காதலின் தோற்றமாக வாடாத பாமாலை யாக 20 பாக்களைப் புதையல்போல் கொடுத்துள்ளார். திருப்பாவையும் திருவெம்பாவையும் பிரபலமாவதற்கு முக்கிய காரணம் காஞ்சிபுரமாக சார்யாந்தான் என்றால் அது மிகையாகாது. தவிர இவ்விரு பாவைப் பாட்டுகளும் கடல் கடந்து, தாய்லாந்து, சுமத்ரா ஜாவா, கம்போடியா போன்ற அயல் நாடுகளிலும் பரவியிருந்தது என்பதற்கு அந்தாடுகளில் நடக்கும் முக்கியச் சடங்குகளில் பாவை பாட்டுகள் பாடப்பட்டு வருவதே சான்றாகும்.

எனவே பக்திக் காதலில் விளைந்த திருப்பாவையும், திருவெம்பாவையும், மார்கழி மாதத்தில் மட்டுமன்றி எல்லா நாட்களிலும், புனித நீராடி நாம் எல்லோரும் பாலைப் பாட்டுக் களைப் பாடி இறைவன் அருளுக்கு பாதீரமாவதற்கு முயல்வோமாக.

— ஆசிரியர்.

விண்ணப்பம்

‘ஸப்தகிளி’ மாத இதழுக்கான தொகையை ‘மணியார்டர்’ மூலமாக அனுப்புதல் பயனுள்ளதாக அமையும். மணியார்டர் கூப்பணியில் தங்கள் முகவரியினை ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதும், பழைய சந்தாதாரராக இருந்தால் தங்கள் சந்தா எண்ணம் மறக்காமல் குறிப்பதையும் ‘ஸப்தகிளி’ திருவாகப்பணியினை எளிதாக அமைக்கும். தொகை அனுப்பியும் இதழ் பெறுதலர்கள், தாங்கள் எழுதும் புகார்க்கடிதத்தில் மணியார்டர் என்றெழுதி தொகை, அனுப்பியதேதி ஆகிய விவரங்களுடன் தங்கள் முழு முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொண்டால் வீரையில் செயலாற்ற உதவும். சந்தாதாரர்களின் முழு ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கிறோம்.

இலக்கியத்தில் கார்த்திகை தீபம்

தீபவழிபாட்டை எல்லா மதத்தினரும் வழிபட்டு வருகின்றனர். மங்கள நிகழ்ச்சிகளை முதலில் விளக்கேற்றியே தொடக்கி வைப்பர். இதன்மூலம் அறிவது யாதெனில் ஜோதியை வணங்கிய பின்பே மற்ற செயல்களைச் செய்வது நமது மரபாகக் கொள்ளப்படுகிறது. காடுகளில் மிருகங்களைப் போல் வாழ்ந்த மனிதர்கள் தீயைக் கண்டுபிடித்த பின்புதான் மனித நாகரிகப் பாதையில் வாழத் தொடங்கினர். அன்று முதல் மக்கள் தீபத்தை வணங்கி வருகின்றனர். விளக்கு என்பதற்கு 'இருளை விலக்கு' என்று பொருள். அத்தகைய விளக்கை நாம் வணங்கும் போது நமது மன இருள் அகன்று தூய்மை அடையும் என்பதை, இவ்விளக்கை நாள்தோறும் வீட்டில் ஏற்றிநிலும், விளக்கினைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடும் விழாவே கார்த்திகை தீப விழா ஆகும்.

இந்து மக்கள் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஒவ்வொரு விழாவைச் சிறப்பாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர். அம்முறையில் கார்த்திகைத் திங்களில், கார்த்திகை நட்சத்திரமும், முழுமதியும் உடைய நாளில் வீட்டின் முற்றத்தில் தீபங்களை ஏற்றுவதால் அதனைக் 'கார்த்திகை தீபம்' என்பர். இவ்விழாவை சைவர் வைணவர் வேறுபாடு இன்றி மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகின்றனர். கார்த்திகை தீப விழாக் கொண்டாடுவதற்குப் புராணம் கூறும் கருத்தாவது: (கதை)

முன்னொரு சமயம் மூன்று அரக்கர்கள் வானத்தில் திரிபுரங்களாகத் திரிந்து வந்தனர். அவர்கள் தாங்கள் என்னிப்பவாறு மக்களைக் கொன்று வந்தனர். இத்துன்பத்தைப் போக்க சிவபெருமான் அம்மூன்று அரக்கர்

களைப் பார்த்துச் சிரித்த அளவிலே மூன்று கோட்டைகளும் எரிந்து சாம் பலாகின. அந்நாள் கார்த்திகை மாதப் பெளர்ணமி ஆகும். மக்களின் துயரத்தைத் துடைத்த சிவபெருமானை எண்ணிக்கொண்டாடும் விழா இதுவே ஆகும்.

சிவபெருமான் கார்த்திகைமாதம் பெளர்ணமி அன்று திருவண்ணாமலையில் ஜோதியாகக் காட்சி அளித்தார். எனவே ஆண்டுதோறும் அந்நாளினைக்கும் வண்ணம் விளக்கு ஏற்றி 'ஜோதி' வடிவிலே சிவனை வணங்குகின்றனர்.

இறையருள் பெற்றச் சமய சான்றோர்கள் சிவனை ஒளி வடிவிலே கண்டுள்ளனர் என்பதை அவர்கள் பாடிய பாடல்கள் வழியாக அறியலாம்.

சம்பந்தர்:

“சோதி அந்தம் ஆயினும்
சோதியுள் ஒரு சோதியானும்

—என்றும்

நாவுக்கரசர்:

“ஞானசுந்தர் விளக்காய் நின்றவன்
ஹிந்தி தீயினன் பாலிற்படுநெய்யோன்
மறைய நின்னுள்ளன் மாமணிச்
சோதியான்”,

—என்றும்

மாணிக்கவாசகர்:

“தூண்டா விளக்கின் சுடர்கவையார்”
என்றும் ஒளியே சிவம் என்று பாடுகின்றனர்.

கார்த்திகை தீப விழா என்பது தமிழர்கள் தொன்று தொட்டுக் கொண்டாடி வருகின்ற ஒரு பழமைபாண விழாவாகும். ஞான சம்பந்தர் அங்கமழம்பாவைக்குப் புத்துயிர் அளிக்க சிவனை நோக்கிப் பாடிய

பதிகத்தில் மக்கள் கொண்டாடும் பல விழாக்களைக் காணாமல் போய் விட்டாயே என்று பாடும் போது “தொல் கார்த்திகை”யையும் காணவில்லையே என்று பாடுகிறார். கார்த்திகையின் பழமையினை மனதில் கொண்டே “தொல்கார்த்திகை” என்று கூறுகின்றார்.

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சங்க இலக்கியங்களின் வாயிலாக அக்கால மக்கள் கார்த்திகை தீப விழாவை எந்நாளில், எவ்விடங்களில், எம்முறைகளில் கொண்டாடினர் என்பதற்குச் சான்றுகள் பலவற்றைக் காணலாம்.

கார்த்திகை என்பதற்கு ‘அழல்’ என்றும் ‘பரி’ என்றும் பெயர்கள் உண்டு.

“அழல் சேர்துட்டம்”

என்று சிலம்பும்,

“எரிகடை எழில் வேழம்”

என்று பரிபாடலும் கூறுகின்றன. “எரி” என்பதற்குப் பரிமேழவகர் கூறும் விளக்கம் ‘அங்கியைத் தெய்வமாக உடையகார்த்திகை’ என்று பொருள் கூறுகிறார். கார்த்திகை விழாவின் “பெருவிழா” என்றும் ‘கார்த்திகை சாறு’ என்றும் தமிழ் இலக்கியங்கள் பகர்கின்றன.

திரு. K. M. பாபுஜி, M.A., M.Phil.,
திரும்பதி.

கார்த்திகைத் திங்களில் கார்த்திகை நட்சத்திரமும் முழு மதியும் கூடிய நாளன்றே ‘கார்த்திகை தீப விழா’ வருகின்றது என்பதை அகநானூற்றுப் பாடல் ஒன்றில் நக்கீரர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.

“மழைகால் நீங்கிய மாக றிகம்பில்
குறுமுயல் மறுநிறம் கிளர
மதிநிறைந்து
(47-ம் பக்கம் பார்க்க)

பாவையின் பெருமை

மார்சுழி மாதம் மிகவும் சர்வோத்தரமான காலம். தேவதைகளுடைய பசுவுக்கு வைகறை. மாவளி டர்களுடைய உத்தராயணத்துக்கு முற்பட்ட மாதம். பெண்கள் விடியற்காலையில் எழுந்திருந்து வாசலைப் பெருக்கி, வர்ண வர்ணப் பொடிகளால் கோலங்கள் போட்டு வீதியை அழகுபடுத்தி விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறார்கள். ஆலயங்களில் திருப்பள்ளியெழுச்சி ஆராதனத்தின் மணியோசை கேட்கிறது. தமிழ் நாடெங்கும் சிறுவர்களும், சிறுமியர்களும் கூட சிறந்திருந்து காலையில் எழுந்து, நீராடித் திலகமிட்டுக்கொண்டு குடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி ஆண்டாள் அருளிச் செய்த “மார்சுழித் திங்கள்” என்று தொடங்கும் திருப்பாவைப் பாசரங்களைப் பாடும் இன்னிசை கேட்கிறது. இவ்விதமாக ஆண்டாள் பாடப்போகும் மாதம் என்பதாலேயே தோசாரியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அதில் ஓர் ஆசையோடு “மாதங்களில் மார்சுழியாகிறேன் நான்” என்று பாடுகிறான் போலும். திருப்பாவையில் முப்பது பாட்டுக்களையும் மார்சுழி முப்பது நாட்களிலும் ஒரு பாட்டாக அனுஸந்தித்து எல்லோரும் உள்ளம் குளிக்கிறார்கள். இப்போது ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிச் செய்த கொதா ஸ்துதியாவது:

ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த குல நந்தன
கல்பவல்லிம்
ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஹரி சந்தன யோக
தருச்யாம்
ஸாக்ஷாத் கூமாரம் கருணாயா கமலாம்
இவநாயாம்
கோதாம் அனேய சரண:
சரணம் ப்ரபத்யே.

ஸ்ரீ விஷ்ணு - சித்த குல நந்தன
வளத்துக்கு ஒரு கல்பகக் கொடியாய்

“கோல் தேடி ஓடும் கொழுந்ததே போன்றதே ழால் தேடியோடும் மனம்” என்று அருளிச் செய்தபடியே ஸ்ரீ ரங்கராஜனாகிய சந்தன விரகூத்தை நாடி அடைந்து விளங்குபவளும், பொறுமையில் ஸாக்ஷாத் பூமியாய், கருணையில் மற்றொரு மஹாலக்ஷ்மி போன்றவருமான கோதையை புகலொன்றில்லா அடியேனே சரணமாக அடைகின்றேன் என்பது ஸ்லோகம். கோதையோடு சம்பந்தம் பெற்ற எல்லா வஸ்துக்களும் மேன்மையை அடைந்து உலகுக்கு மங்களகரமாக ஆகின்றன. அவள் உதித்த திசை, அவதரித்த குலம், அவளை வளர்த்த பிதா, அவன்பெயர், உடுத்திய ஆடை, குடியமரலை, மாலை யின் புஷ்பவாசனை, புஷ்பத்திலவட்டமிடும் வண்ணம், பகவான் எல்லாமே மகிமை பொருந்தியன.

பொதுவாக சுபகார்யங்களுக்குத் தவிர்க்க வேண்டியதாகக் கூறப்படும் தெற்கு திக்கு, ஆண்டாள் அவதரித்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தெற்கேயிருப்பதால், ஸர்வோத்தரமாய் பெருமை யுள்ளதாயிற்று. அதனாலேயே அரங்க நகரில் கடல் திறக்கடவுளான அழகிய மணவாளன் வடதிசை பின்பு காட்டித் தென் திசை நோக்கியே அரவணையில் துயிலமர்ந்து இருக்கிறான்.

ஸ்ரீமந்தாராயணனே பரதத்வம் என்று வித்வத் சபையில் சிரீத்தாரணம் செய்து, பாண்டிய மன்னரால் கொண்டாடப்பட்ட ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தர், கண்ணன் பிள்ளைத் தமிழாக பல நூறுபாட்டுக்களைப்பாடினாலும், தான் பெற்றப்பெண்ணை ஆண்டாள் குடிக்கொடுத்தப் பூ மாலையை எம்பெருமனுக்கு சமர்ப்பித்ததாலேயே ‘பெரியாழ்வார்’ என்று போற்றப்படும் மிகப் பெரிய பாக்யத்தைப்

பெற்றார். பெண்ணாகப் பிறந்த ஆண்டாள் புருஷோத்தமனான அரங்கனைக் காதலித்து, அவனோடு கூடியிருந்து மகிழ்ந்தும், பிரிந்து வருந்தியும் பட்ட அனுபவங்களை புருஷர்களாகப் பிறந்த மற்ற ஆழ்வார்கள், தங்கள் பக்தியைக் காதலாக மாற்றி, சுதூக்கங்களாக, பகவத் ஸம்யோக விவோகத்தால் அனுபவித்து அருளிச் செய்கிறார்கள். ஆழ்வார்களுக்கும் ஆண்டாள் வழிகாட்டியாகிறான்.

திரு. எஸ். இராமசுமரி,
மதுரை-11.

வருத்த கங்கை என்று போற்றப்படும் புனியநதியான கோதாவரியோடு புனிய காலங்களில் கங்கை முதலிய மற்ற நதிகள் சேர்ந்து, தங்கள் பாய்களைப் போக்கிப் பரிசுத்தமாகின்றன. இதற்குக் காரணம் கோதாதேவியின் பெயரையுடையதாக கோதாவரி இருப்பதே. வைஜயந்தி எனும் வணமாலைக்கு ஸ்தானம் எம்பெருமானின் திருமார்பே. ஆனால் குடிக்கொடுத்த மாலையோ அதற்குமேல் ஒருபடி ஏறி அவன் சிரஸ்வலேயே இருக்கிறது. ஆண்டாள் அளித்த மாலையும், உடுத்திக் களைந்து கொடுத்த ஆடையும் பெற்று எம்பெருமான் ஜகத்துக்கே ஈஸ்வரனாக முடிசூட்டப்பெற்ற ஸார்வபௌமன்போல் விளங்குகிறான். இங்கு மணவாளனாக அரங்கனுக்கும், மணமகளான ஆண்டாளுக்கும் மாலை மாற்று உற்சவம் நடக்கிறது. அழகிய மணவாளன் தம் தாமரைக் கண்களால் கமல மலர் மாலையை ஆண்டாளுக்கு அணிவிக்கிறான். இதை சேவித்து நிற்கும் அடியார்களுக்குள் இப்போது திருவுக்கும் திருவாகிய ஸ்ரீய:பதி பெரியவனா? அல்லது திருமாவின் திருவான

விஷ்ணு பத்னி பெரியவளா? என்ற சொற்பார் நடக்கிறது. அரங்கன் அடியார்கள் 'அரங்கனே பெரியவன்' என்று ஸ்தாபிக்க ஆரம்பித்து, ஆண்டாளின் பெருமைகளை எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஆண்டாள் குழுவினர் 'ஆண்டாள் பெரியவன்' என்று ஸ்தாபிக்கிறோம் என்று சொல்லி அரங்கன் பெருமைகளை உத்தேசிக்கிறார்கள். திவ்ய தம்பதி கரேர வாயார மனமார அவர்கள் கூறும் தம் பெருமைகளைக் கேட்டு, மக்கள் மழலைச் சொல் கேட்டு மகிழும் பெற்றோர் போல ஒருவரை யொருவர் கடைக் கண்களால் நோக்கிக் கொண்டு மனம் மகிழ்கிறார்கள்.

குதனயத் கன்வனயத் தூர்த்த ரோடிசைந்த காலம், மாதரார் கயல் கண்வையுள் பட்டிருக்கும் நம்போன் றவர்கள் விஷயத்தில் ஆண்டாள்

செய்யும் உபகாரம் மிகப்பெரியது. நாம் பாவமே செய்து பாவியானோம் என்று இருந்தாலும் ஆண்டாள் தன் பூமாலையால் எம்பெருமான் திருமேனியைக் கட்டியும், பாமாலையால் உள்ளத்தினைக் கொள்ளை கொண்டும், நம் பாபங்களில் கண்ணைச் செலுத்த விடாது, அவன் கருணையையே பெருக்கி நம்மை ரக்ஷிக்கும்படி செய்கிறான். இன்னமும் நம்வரம்பு மீறிய செய்கைகளைக் கண்டு நாம் அவனை அணுகும்போது அவன் வெகுண்டு முகத்தை மாற வைக்கலாம் என்று நினைத்தாலும் அவனால் அது செய்ய முடியாவிடும். ஏனெனில், வலப்பக்கத்தில் பெரிய பிராட்டியார் இருந்து கொண்டு, 'இவ்வுலகில் பாபம் செய்ய யாதவர் யார்? ஸ்வாமி! ஆர்யனாக இருந்தால் சுருணையல்லவா செய்ய வேண்டும்' என்று நமக்காக பரிந்து பேசுகிறான். இதைக் காண்பது

வாங்காமல் வேறு பக்கம் திரும்புவோம் என்றால் இடப்பக்கத்தில் இருக்கும் ஆண்டாள் தன் மாய மயக்குகளால் மயக்கி, பாபம் என்று ஒருவனது இருப்பதாகவே நினைக்க முடியாதபடி செய்து விடுகிறான். இனி இருபுறமும் திரும்ப முடியாமல் நேராக நம்மை நோக்கி தர்ம பராதினர்களான நம்மேல் இரக்கம் கொண்டு பகவான் நம் ரக்ஷணத்தையே செய்துவிடுகிறான். அபராதம் செய்தவர்களை ரக்ஷிப்பது ஜகன்மாதாவான கோதையின் ஸ்வபாவத்துக்குப் பொருத்தமானதே. எப்படியென்றால் பால் குடிக்கும் குழந்தை ஸ்தனத்தைக் கடித்துவிட்டால் வத்ஸலயானதாய் குழந்தையைத் தன்னிவிடாமல் அதன்மேல் இரக்கம் கொண்டு மேலும் பால் கொடுத்து அதை வளர்ப்பது என்பது நமது லோகத்தில் காண்பது தானே. ★

(45 ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

ஆறுமீன் சேரும் அகலிருள் நடுநாள் மறுகுவினக் குறுத்து மாலுதாக்கிப் பழுவிறல் முதுநார் பலவுபுள்துவன்றிய விழவுடன் அயர வருகதில் அம்மா"

கார்த்திகை விளக்கில் பஞ்சை திரியாகத் திரிந்துப் போட்டு விளக்கேற்றினர் என்பதைக் குறித்தொகை 353 வது பாடல்,

"பஞ்ச வெண்ணிச் செஞ்சுடர்"

என்று கூறுகிறது கார்த்திகை தீபத்தில் நெய்யை ஊற்றி வீட்டின் முற்றத்தில் விளக்கு ஏற்றினர். விளக்கின் ஒளியைக் கண்ட கவிஞர் போர்கனத்தில் அம்புகளால் பாய்ந்த போர்வீரன் உடம்பில் இருந்து பீறிட்டு வரும் இரத்தம் போன்று இருந்தது என்று ஒப்புமைக் கூறும் அளவிற்குக் கார்த்திகை தீபம் சிறந்து விளங்கியது. அகநானூற்றில் 17 வது பாடலில் நெய் ஊற்றி ஏற்றிய கார்த்திகை விளக்கின் சுடர் வீடுவது கார்புடிக்கும் போது இலவமரத்தில் இருந்து உதிரும் பூக்கள் போன்று இருந்தன என்பதை,

"நீளரை இலவத் தூழ்கழி பன்மலர் விழவுத் தலைக்கொண்ட பழுவிறல்

முதார் நெய்யுமிழ் சுடரில் கால்பொற் சில்கி வைகுறு மீளில் தோன்றும்"

என்று கூறுகிறார் கயமலார்.

பண்டையத் தமிழர் கார்த்திகை தீபம் விழாவினைப் பல நாட்கள் ஏற்றிக் கொண்டாடினர் என்பதைக் கார்நாற்பது என்ற இலக்கியத்தின் வாயிலாக அறியலாம்.

"நலமிரு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட தலைநாள் விளக்கில்"

இப்பாடலில் "தலைநாள்விளக்கு" என்பதில் கார்த்திகை விளக்கைப் பல நாட்கள் ஏற்றினர் என்பது தெளிவாகிறது. கார்த்திகை மாதம் முழுவதும் மாலை வேளையில் வீட்டின் முற்றத்தில் விளக்கேற்ற வேண்டும். அவ்வாறு ஏற்ற இயலாதவர் துவாதசி, சதுர்த்தசி, பெளர்ணமி ஆகிய இம்முன்று நாட்களாவது தீபம் ஏற்றவேண்டும். இந்நாட்களையே தலைநாட்கள் என்பர். இன்றைய நாட்களில் பொதுவாக இந்நாட்களையே கொண்டாடுகின்றனர்.

னர். கார்த்திகை தீபத்தை 'வீட்டு தீபம்' 'மலை தீபம்' என்று பிரித்து அதற்கு ஏற்ப வீட்டிலும், மலையிலும் விளக்கு ஏற்றுவர். பண்டைய தமிழர் களும் வீட்டின் முற்றத்தில் மட்டுமே இன்றி மலை மேலும் விளக்கு ஏற்றினர் என்பதனை சேவகசிந்தாமணியில் 256 வது பாடல்

"..... குன்றிற் கார்த்திகை விளக்கிட்டு டன்ன கடிக்கமழ குவளைப் பைந்தாள்"

என்று கூறுகிறது.

விளக்கேற்றுவதன் தத்துவமாவது: அகல், எண்ணெய், திரி இம்முன்று ஒன்று சேர்ந்தால் இன்பமான ஒளி (ஜோதி) உண்டாகும். அதுபோன்று மனமான அகலில், பக்தி என்னும் எண்ணெய் ஈற்றி நல்லொழுக்கம் என்ற திரியிட்டால் ஜோதி என்னும் "முக்தி" அடையலாம் என்பதே பொருள் ஆகும்.

புறத்தின் இருளை அகற்றும் விளக்கைபோல் நமது அக இருளை அகற்றி இறைவனை வேண்டி அனைவரும் "கார்த்திகை தீபம்" ஏற்றிக் கொண்டாடுவோம். ★

நகராது ஊர்வலம் :

தியாகராஜர் ஒரு சித்திரை திரு விழாவின்போது ஸ்ரீ ரங்கநாதரின் ரதோஸ்தவம் காண ஸ்ரீ ரங்கம் சென்று தெற்கு சித்திரை வீதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்தார். குதிரை வானத்தில் இரவு ஸ்ரீ ரங்க நாதன் வரம் வரும்போது வீட்டில் வாசலில் நின்று தூரத்திலே ஸ்ரீரங்கனின் அழகை கண்டு 'ராஜீவேடலெ' (தோடி) கிர்த்தனையில் பாடினார். இவ்விடமாகத்தான் எழுந்ததும் ரங்கனைத் தரிசிக்க ஒடிவரும்போது ஜன நெரிசல் காரணமாக அவரால் தரிசனம் செய்ய முடியாமல் நின்றவிட்டார். மூலையில் வந்த ஊர்வலமும் நின்றவிட்டது. எவ்வளவு தூக்கியும் ப்ரபந்தம் பாடியும் வாகனத்தை நகர்த்த முடியவில்லை. அப்போது ஒரு கோயில் அச்சகரீது சாந்தியம் ஏற்பட்டு அந்த பக்தனை இங்கு அழைத்து வாரூங்கள் என்று வாகத்தை ஆவேசத்தில் சொல்லப்பட்டது. உடனே அங்குள்ளவர்கள் விஷயம் நின்று ஒடி வந்து தியாகராஜரை அழைத்து வந்தவியின்மூன் தரிசனம் செய்வித்தனர். தியாகராஜர் ஆனந்தத்தால் பக்தி பரவசப்பட்டு 'வினராதன' என்ற பாடலை மனமுருகப் பாடியதும் ஊர்வலம் நடந்தது. பிறகு தியாகராஜர் ஸ்ரீ ரங்கம் கோவிலுக்குச் சென்று மூலவரை முதத்தங்கி சேவையுடன் தரிசித்து ஸ்ரீரங்கநாதன் மீது ஜீதாமுராரே (ஆரபி) 'கருணாபவய்ய' (சாரங்கா) என்ற 'ஸ்ரீ ரங்க பஞ்ச ரதனம்' கிர்த்தனைகளைப் பாடினார். இவ்வாறு ஸ்வாமிகளின் சங்கீத திறமையும், பக்தியின் மேன்மையும் நாடெங்கும் பரவிப் பல நாட்டவர்களுக்கு ஸ்வாமிகளைத் தரிசித்துச் சென்றனர்.

இசை உறங்கியது :

தியாகராஜரின் பக்தி, ஞானம், ஸங்கீத சாஸ்திரத் திறமையை கண்டு பெரியோர்களும், சிஷ்யர்களும் அவரை வால்மீகியின் அம்சமே என்று கொண்டாடினார்கள். மற்ற ராமாயணங்களில் சொல்லப்படாத கருத்துக்களும் நிகழ்ச்சிகளும் தியாகராஜர் கிர்த்தனையில் காண்கிறோம்; 'வாசாமே கோசரமே, மணன' 'ஹரி நேனேந்து வெதகுதரா', 'கௌ

நேர்ச்சினை', 'வினலை கொளியுள் ளுருரா' முதலிய கிர்த்தனைகளின் மூலம் தியாகராஜர் வால்மீகி அம்சம் என்பது தெளிவாகிறது.

ஸ்வாமிகளுக்கு பூலோக வாழ்க்கையில் பற்று குறைந்து இன்னும் எவ்வளவு நான் பூபாரத்தை தாங்க வேண்டும் என்று சசனிடம் முறையிட்டார். ஒரு நாள் ராமபிரான் அவர்முன் தோன்றி "தியாகராஜா! இன்றிரிந்து 10வது மாதத்தில் உனது பூலோக வாழ்க்கை முடியும். ஆனால் மறு ஜன்ம எடுத்தே நம்மை யடையக்கூடும்" என்றுகூறி மறைந்தார். ஸ்வாமிகள் மறு பிறவியை நிறைத்து மனம் வருந்தி 'ஞான மொகை ராதா, இதிசமயமுரா, க்ரூபுடக்குவேன, க்ஷீணமைதிருக, (முகாரி) முதலிய கிர்த்தனைகளைப் பாடினார். 9 மாதங்கள் 20 நாட்கள் கழித்து 10 நாட்கள் இருக்கும்போது ராமபிரான் தியாகராஜருக்கு அனுகிரஹம் செய்ய மனமிருங்கி அவர்முன் மறுபடியும் தோன்றி 'அன்பனே! நீ மகா பக்தன்! உனக்கு இனிவேறு ஜன்மம் கிடையாது. இன்றே சன்னியாசம் வாங்கிக் கொள். சந்நியாசாசிரமம் ஒரு ஜன்மமாகி விடுகிறது. இன்றைக்குப் பத்தாவது நாள் என்னை அடைவாய்' என்றுகூறி மறைந்தார். தியாகராஜர் பேராணந்தம் அடைந்து, 'கிரிபை நலெ' (ஹோரா) என்னும் கிர்த்தனைப் பாடித் துதித்து அன்றே பல பாகவதர்கள், பண்டிதர்கள் முன்னிலையில் 'சந்தியாச்சிரமம்' பெற்றார். மறு நாள் ஏகாதசி பஜனையின்போது தமது சிஷ்யர்களுக்கும் பக்தர்கட்கும் உபதேசம் செய்தார். "ஸ்ரீராம பஜனையை இடைவிடாது செய்யுங்கள். ராம நாம தாரக மந்திரமே உங்களுடையல்லாம் இவ்வுலக மாயையிலிருந்து வழிகாட்டி பிறவியின்பிணிக் கரையேற்றக் கூடியது. அடுத்த பஞ்சமியன்று நான் இப்பூத எட்டலை விட்டுவிட, ஸ்ரீராமன் அக்ஷை' என்று கூறினார். அன்றைய பஜனையில் 'பரமாதமு', 'பரிதாபமு' என்ற இரண்டு புதிய கிர்த்தனைகளைப் பாடினார்.

குறித்த நாளான பிரபல வருஷம் தை மாதத்து பசுன பஞ்சமி தினம் (6-1-1847) வந்தது. அன்று சிஷ்யர்கள், பக்தர்கள், வைதீகர்கள் மற்றும்

பெரியோர்களும் இஷ்டமிடத்திர பத்துக்களும் கூடி வேத காவும் செய்து கொண்டிருந்தபோது ஸ்ரீதியாக ராஜ ஸ்வாமிகள் ஸ்ரீராமனே தன் இஷ்டதேயம் அவனிடமிருந்து ஐக்கியம் என்று குறிப்பிட்ட 'ச்யாம கந்த ராங்க' கிர்த்தனையை பாடினார். பகல் 12 மணிக்கு எல்லோரையும் பார்க்கு ஸ்வாமிகள் "அன்பர்களே! கங்கீத சாஸ்திரத்தை எவ்வளவு இடையூறுகள் வந்தாலும் சலிப்பின்றி பிரகாசப்படுத்துங்கள். ஸதா ஸ்ரீராமனையே துதியுங்கள்! இதுவே எனது கடைசியிருப்பம்" என்றுகூறி ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு திபாராதனை செய்து யோக சமாதியில் அமர்ந்தார். ஒரு வஸ்திரத்தினால் தலையை மறைத்து கொண்டார். யாவரும் ராம நாமம் ஐபிக்க எல்லோரும் ஸ்வாமிகளின் சிரசிலிருந்து ஓர் நாதத்தை கேட்டனர். கபாலத்திலிருந்து ஸ்வாமிகள் ஜீவன் ஜோதி ஸ்வரூபமாகி மேலே கிளம்பி வடதிசை நோக்கி ஸ்ரீராமன்பாதத்தில் ஐக்கியமாயிற்று. அனைவரும் ஆனந்த கண்ணிப் பெருக அருகில் சென்று பார்த்தபோது வெறுறுடம்பு தாலின்கள அப்புண்ணிய சரீரத்தை மங்கன வாத்தியங்களும் சங்கீதமும் பஜனைகளும் வேதமும் கோஷிக்க ஸ்வாமிகள் முன்னமே சொல்லியிருந்தபடி அவர் குருவான லொண்டி வெங்கடராமையா அடக்கமான இடத்தினருகில் அடக்கம் செய்து, சமாதி ஏற்படுத்தி, அபிஷேகம் முதலியன செய்து அதன் மேல் துணி செடியுடன் பயிராக்கி 'பிருந்தாவன' முண்டாக்கினார்கள். இன்றும் ஒவ்வொரு வருடம் இந்த தாளில் "தியாராஜ உதஸவம்" கொண்டாடுகிறார்கள்.

தியாகராஜர் போன்ற மகான்கள் வைத்து போயிருக்கும் பொக்கிஷங்களால்தான் நமது பாரத பூமி புண்ணிய பூமியாக தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது. அவரது கருத்துக்களை உபநிஷத வாக்கியங்களாகக் கொண்டு ஸ்ரீராமனை நாம் அனைவரும் தியானிக்க வேண்டும். எதுவரினும், இன்றே, நாளையோ, அப்படியோ கடவுள் அனுகிரஹம் உண்டு என்ற திட சித்தம் கொண்டு அன்பும் சத்யமும் பக்தியும் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தி பாரதத்திற்கு மேலும் பெருமை சேர்ப்போமாக!!

★

